

SANSKRIT SAHITYA PARISHAD SERIES No. 4

NAVA
MUKTIYADA

BY
Gadadhara Bhattacharyya

WITH THE COMMENTARY OF
SIVARAMA

Edited with a gloss in Sanskrit and a
Purport in Bengali

BY
Kalipada Tarkacharyya

Published by the
SANSKRIT SAHITYA PARISHAD
Shambazar Calcutta.

For Members Re. 1/8 as.

Price 2 Rs.

PRINTED BY THE
Manmatha Nath Ghose
AT THE
GHOSE MACHINE PRESS
38 Sibnarayan Das lane,
Calcutta.

FOREWORD

BY

Dr. Adityanath Mukherjee M.A. ph. D.

Principal, Govt. Sanskrit College, Calcutta.

The author or rather the editor and commentator hardly needs any introduction from me, he is already so well known to the Sanskrit scholars on this side of India. Pandit Kalipada Tarkacharyya, *Kavya-Vyakarana-Tarkatirtha* is an eminent Sanskrit scholar of the orthodox type. His academic career was all through an exceptionally brilliant one, in almost all the examinations he won the first place. He possesses a rare mastery over the Sanskrit language. One short drama from his pen, published in the Journal of the Sanskrit Sahitya Parishad, was staged before a learned audience, and elicited the highest admiration from the scholars present. In the same Journal another of his big dramas is being published which is really beautiful, whether on account of its simple and lively style, or the solemn thoughts with which it abounds. Felicity of expression and depth of thought uniformly characterise all his works, poems or prose pieces.

Besides his labours in the domain of Sahitya or Literature, Professor Kalipada Tarkacharyya has published many original articles on the difficult topics of Nyaya or Indian Logic, and these learned contributions prove him to be a deep and careful thinker.

For many years the Professor has been regularly lecturing to the students of the *Tol* Department of the Sanskrit Sahitya Parisad, and ably conducting its Journal as one of the Editors.

The treatise which Professor Kalipada Tarkacharyya has edited and commented on is *Nava Muktiwada* by Gadadhara. The present volume contains the original text, a commentary by Shivarama, and a second commentary, *Mukti-Dipika*, by the Editor. The Editor also furnishes an elaborate introduction and an explanation in Bengali of the purport of the commentaries.

In the course of his very interesting Introduction the Editor discusses the relative views of the six orthodox systems and arrives at the conclusion that in spite of their (apparently) divergent standpoints they are in substantial agreement. This conclusion is the same as mine, as will appear from the following extracts from my lecture-notes on Indian Philosophy dictated some years ago to the Post-Graduate classes of the Calcutta University:

"The Naiyayika and Vaiseshika systems illustrate the generalising or abstracting capacity of Indian Speculation, as they are an attempt to grasp and include the whole system of knowable things under a few fundamental or ultimate categories. Unlike the Vedanta which seems to explain away the external world, both of them attempt to reach *Moksha* or final liberation by a thorough analysis and investigation of the external world. In the importance which

they both attach to the external world, they resemble to some extent the Sankhya system. The Sankhya however goes further than they, inasmuch as the Sankhya recognises the external world: in fact the Sankhya reaches a stage where the external world ceases to exist for the liberated Purusha. But though the Sankhya thus eventually succeeds in shaking off the external world, it still labours under the erroneous conception of the plurality of the Purushas. This remaining step towards ultimate synthesis or final identification is taken by the Vedanta which not merely accounts for the inert world of externality and materiality as due to illusion, but effects the final synthesis of all souls by identifying them with the Universal Soul.

"Thus the different systems are not really opposed to one another, but are an attempt to reach ultimate Truth by *adapting themselves to a graduated scale of understanding*. They are like three concentric circles, the outer circle corresponding to the Nyaya and the Vaiseshika which explain to the absolutely uninitiated the mystery of the outer material world by means of their several categories or ultimate notions. The middle circle represents the Sankhya which brings all the categories of the external world under a single head viz. Prakriti. But it does not similarly succeed in integrating the world of Purushas whose ultimate plurality is still allowed. Now, the human mind is essentially a unity, and it gets no peace or satisfaction till it has reduced the entire plurality of things, exter-

nal and internal, to the unity of a single principle or reality. This is the Task of the Vedānta philosophy which thus corresponds to the innermost circle: The Vedānta is thus like a field enclosed and protected by a double fence, a temple that is approached through two outer courtyards."

The conclusion reached by the Editor differs in no essential respects from the position indicated above.

The subject of *mukṭi* or Release—Salvation or Redemption as it is called in the West—is one which appeals to all human hearts, irrespective of race or creed. The view of Release taken by the author of the original treatise and by the two commentators is the orthodox Naiyāyika view that it consists in the *absolute cessation of pain*. This purely negative view does not appeal to the Vedāntin according to whose conception *mokṣa* or *mukṭi* consists in the attainment of a positive state—*ananda* or final bliss, a state which transcends both pleasure and pain. Pleasure and pain being correlative the absolute annihilation of pain necessarily involves the final extinction of pleasure also. Be that as it may, it cannot be denied that the Nyāya view of *mukṭi* is undoubtedly true as far as it goes, and is certainly not incompatible with the Vedānta view, for final bliss presupposes the absolute cessation of pain.

The peculiarity of the Editor's commentary, the *mukṭi-dīpikā*, is that it is written in essay, simple language, and armed with an elementary knowledge of the Nyāya system as furnished, for instance, by the

Tarka-sangraha, the general reader will experience no great difficulty in following it intelligently.

The text of Gadadhara and the commentary of Shivarāma have been very accurately edited. Variations in reading are indicated in the foot-notes.

GADADHARA BHATTACHARYYA

(An extract from Dr. S. C. Vidhyabhusana's History of Indian Logic.)

"Gadadhara Bhattacharyya, whose father was Jivacharyya, was born in the district Laksmipasha, Bogra, in Eastern Bengal. He came to Nadia and became a pupil of the famous logician, Harirama Tarkavagisha. On the death of the teacher, Gadadhara became the head of his academy.....Gadadhara has been called "the prince of Indian schoolmen," with whom modern Logic reached its climax,.....He wrote numerous commentaries on Logic which are known under the general name of Gadadhari.

Gadadhara Bhattacharyya must be older than 1625 A. D., the date of a manuscript of his Vyutpatti-vada.

His works are spread all over India, especially Southern India. He was the author of the following chief works :—

- (1) Tattva-chintamani didhiti-prakashika.
- (2) Tattva-chintamani-vyakhya.
- (3) Tattva-chintamonyaloka-tika-
- (4) Mukta-vali-tika.
- (5) Ratnakosha-vada-rahasya.

Gadadhara's other works are :—

- (6) Anumana-chintamani-didhiti-tika.
  - (7) Akhyata-vada.
  - (8) Karaka-vada.
  - (9) Nan-vada.
  - (10) Pramanya-vada-didhiti-tika.
  - (11) Buddhi-vada-
  - (12) Mukti-vada.
  - (13) Vidi-vada.
  - (14) Vishayata-vada.
  - (15) Vyutpatti-vada.
  - (16) Shakti-vada.
  - (17) Smriti-samskara-vada.
  - (18) Shabda-pramanya-vada-rahasya.”
-

मुक्तिवाद-भूमिका

संसारे अन्तश्चेतनबहिःचेतनभेदेन द्विविधौ देहिनिः ।

अनादिप्रवाहप्रसारे नानाविधविषयविपर्ययाधारे प्रभूततमदुरितादिविकारे संसारे निरवशेषा एव शरीरिणः सुकृतदुष्कृतभागिनी नियमेन सुखदुःखभोगिनः समुपलभ्यन्ते । ते च द्विविधा अन्तश्चेतना बहिःचेतनाश्च । तत्र ये नाम करणादिपरिशून्या अपि महोरुहान्दयः ग्राखादिविप्रयोगपरिदूना विज्ञानादिसाहायकेन साम्प्रतिकैरपि कलुषपरिदेवनादिकारिणः समनुभूयन्ते, न तु बहिरपि स्थूलद्रुशमात्मभावमावेदयितुमर्हन्ति, त एव प्राचीनैरन्तश्चेतना इति प्रख्यायन्ते (१) । य एव जीवा लोके स्वेच्छया व्यवहरन्तो दृश्यन्ते, त एव ग्रास्त्रविधिसुत्सृज्य कलुषराशिवशीभूता यथाकालं जीवनं विहाय नानायोनिषु समुपपद्यन्ते । तत्र केचित् कर्मविशेषानुसारेण हवलतागुल्मादियोनिमपि लभमानाः प्राक्तनपातकफलमुपभुञ्जते, (२) पातकानां लाघवेन गौरवेण च ते यथायथं

१ । उक्तं हि मनुना—‘गुण्यगुण्यन्तु विविधं तथैव तृणजातयः । बीज-
काण्डवहाण्येव प्रताना वल्ल एव च । तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना ।
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ।’ इति ।

२ । उक्तञ्च सांख्यसूत्रे कपिलेन—‘इच्चगुण्यलतौषधिवनस्पतितृणबीरुधा-
दीनामपि भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्व्ववत्’ इति । अत्र अतिरुद्धः—‘भोगायतनत्वञ्च
जन्मान्तरीयक्रियाविशेषात् । “जोदात्मान एव स्थावराश्रयतामुपगच्छन्तीति श्रुतिः ।”
अनन्तरञ्च ‘स्मृतिश्च’ इति सूक्ष्मव्याख्यानेऽपि अनिरुद्धेन—‘अभिवादितविप्री य आशिर्ध
न प्रयच्छति । श्मशाने जायते हचो गृध्रकङ्कनिषेवितः । शरीरजैः कर्मादोषैर्याति
स्थावरतां नरः । वाचिकैः पक्षिष्वगतां मानसैरन्यजातिताम् ।’ इति ।

कष्टां कष्टतरां कष्टतमाञ्च दशां तासु ता सुयोनिषु प्रपद्यन्ते । किन्तु लोके नैते चेतनसंज्ञाभाजो भवन्ति (३) । बहिश्चेतनाश्च समन्ततो दृश्यमाना मानुषपशुपक्षिकोटपतङ्गादयः स्वच्छन्दमिष्टानिष्टयोः प्रवृत्ति-निवृत्तिमन्तः, ते हि परिस्फुरितबहिश्चेतन्या यथासम्भवमेव क्षुधा-वसरे भुञ्जते, शयनावसरे शेरते, ज्ञानपूर्वकमेव, च परेषामुपकारमपकारं वा निर्वाहयन्ति । तदेते द्विविधाश्चेतनाः ।

अचेतनास्तदन्ये समन्ततो दृश्यमानाः घटपटमठादयः स्वच्छन्दप्रवृत्ति-निवृत्तिपरिशून्याः । तेषां जगदवयवत्वेऽपि स्वतःक्रियाकारित्वविरहेण सुखदुःखादिभोगयोग्यताशून्यत्वेन च न प्रकृतोपयोगः, प्रकृते दुःखभोग-दुःस्थितानां चेतनानामेव पर्यालोचनीयत्वात् ।

अथ सर्व एव ते चेतनाः प्रतिदिवसमुपजायमानोदयेन दुःखेनाभि-भूयन्ते, नास्ति संसारे तथा किमपि चेतनं वस्तु, यत् प्रतिकूलवेदनोयं दुःखं न पदमाधत्ते, तथाहि ये दीनास्ते धनाभावेन स्वजनसमाजनादि-सामर्थ्यशून्याः परं दुःखमनुभवन्तो दृश्यन्ते, मध्यवित्ता गृहस्थाः कथञ्चन स्वजनसमाजनादिविधौ सामर्थ्यवन्तोऽपि धनिकसाम्येन व्यवहर्त्तृमपारयन्तो निजमनोरथप्रतिघातेन परिदूयन्ते, उत्तमानामुन्नति-मनुत्तमां पर्यालोचयन्तः स्वसम्पदां स्वव्यतरतामौक्षमाणा दुःखसागरे

प्राथं विज्ञानभिज्ञायां श्रुत्यन्तरसुक्तं यथा—‘अस्य यदेकां शाखां जीवो जहति, अथ सा श्रयतीत्यादि’ ।

अनन्तव्रतकथनामाहात्म्येऽपि दृश्यते यथा—‘यो दै चतुस्तथा दृष्टस्तुभोग्यफलपुष्पकः । गोदावरीतीरवासो स विद्यापतिनामकः । वेदविद्यासमायुक्तः सर्वशास्त्रविशारदः । उपासनेभ्यः शिष्येभ्यो गर्वाद्दिव्यां न दत्तवान् । अभोग्यां फलकौटैश्च तेनासौ चतुर्तां गतः’ । इत्यादि

३ । अत एव ब्रह्मा—‘अचेतनानां वृक्षाणां कथं सम्बोधनं विदुः । तदधिष्ठातृ-देवानां सम्बोधनमिच्छते ।’ इति वदन्ति ।

निमज्जन्ति । पुत्रहोनाः पुत्रशून्यमात्मानं सुतरामनायतिकमाकलव्य
गृहस्थवृत्तयोऽपि परमुदासीनवदासीना व्यर्थमटन्तो वा दृश्यन्ते । ग्राम-
पतिर्नगराधिपतोनां नगराधिपतिः सामन्तनरपतीनां सामन्तनरपतिः
सम्राज्ञां सम्राट् स्वर्गवासिनां स्वर्गवासो स्वर्गाधिपतीनां स्वर्गाधिपतिश्च
मुक्तादीनामुत्तरोत्तरमुत्तमतरां भूमिकां विजानन्तः सन्तमपि निर्ज-
भावमेकान्तदुःस्थितेन चेतसा लघुतरं मन्यन्ते । येषामपि स्वतः
समुच्चततरसम्पत्पर्यालाचनया नास्ति चेतसो दुःखं, तेषां काले
स्वसम्पदामपवयमाकलव्य भुज्यमानमुखविगमाशङ्कया नियतो दुःखोप-
भोगः । तदेवं गते सर्व एवैते चेतनाः सततदुःखभागिन इति निरा-
यासवेद्यो विषयः । (१)

तानि च दुःखानि आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकभेदेन तेषां
व्यवतिष्ठन्ते । तत्र आध्यात्मिकानि आत्मानमधिकृत्य जातानि
द्विविधानि शरीराणि मानसानि च । भूतानि सरोत्पदादीनि अधिकृत्य
जातानि आधिभौतिकानि सर्पदंशादिभवानि । देवयोनिमधिकृत्य
जातानि आधिदैविकानि ग्रहभूतपिशाचादिदेवतुकानि (२) ।

१ । उक्तं तत्त्वकौमुद्यां वाचस्पतिमिश्रे :—“युक्तञ्च परसम्पदुत्कर्षो होनसम्पदं
पुरुषं दुःखाकरोतीति ।” (सांख्य-का-२)

२ । उक्तं तत्त्वकौमुद्यां—“दुःखानां त्रयं दुःखत्रयं, तत् खलु आध्यात्मिकमाधि-
भौतिकमाधिदैविकञ्च । अत्र आध्यात्मिकं द्विविधं शरीरं मानसञ्च ; शरीरं वातपित्त-
श्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तं, मानसं कामक्रोधलोभ-मादृग्भवेभ्योविषादविषयविशेषादर्शन-
निवन्धनम् । सर्वत्रैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखं । वाच्यापायसाध्यञ्च
दुःखं त्रैधा आधिभौतिकमाधिदैविकञ्च, तत्र आधिभौतिकं मानुषपशुपक्षिसरोत्पदस्यावर-
निमित्तं, आधिदैविकं यच्चराक्षसविनायकगृह्याविशनिवन्धनम् । तदेतत् प्रत्यात्मवेदनीये
दुःखं रजःपरिणामभेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम् । (सांख्य-का-१) ।

उक्तञ्च शङ्करेण—“दुःखमाध्यात्मिकञ्चाधिभौतिकञ्चाधिदैविकम् ।” इत्यादि ।
(सर्वसिद्धान्तसंग्रहे सांख्यपञ्चे) ।

तेषाञ्च सर्वविधदुःखानामेव लौकिकोपायैः क्षपणाय प्रत्यहमभि-
 क्षाषः समालोप्यते जीवानाम् । तथाहि यदा रोगशयनमधिशयानो
 जीवः सुतरां दुःखवेदनाभिभूतो भवति, तदैव वैदुः व्याधिनिवारणाय
 समाकारयति, स च सम्प्रलितो यथाशास्त्रमौषधं प्रयुङ्क्ते, तेन च यथा-
 कालमेव दूरं प्रतिष्ठन्ते रोगकष्टानि । यदा च क्षुधापथ्याकुला जीवा
 भवन्ति, तदा नानाविधैरुपायैः क्षुधाशमनसाधनानि सञ्चित्य तत्-
 समायोगेन क्षुधाजनिताद् दुःखात् प्रतिमुच्यन्ते । घनाभावादिकृतं दुःख-
 मपि धनिकादिप्रायेणालम्बनानादिसम्प्रयोगेण तथैव समुपशान्त्यति ।
 इत्यमेव लौकिकोपायैः क्षपयितुमात्रदुःखसन्तानमस्य जगती द्रष्टव्यते
 प्रयत्नविशेषः सविशेषमसारे संसारे । परं न दृश्यते कुत्रापि यथा
 दुःखनिवृत्तिसाधनेन लौकिकेन दुःखं नियमतो निवृत्तमिति, सन्निवृत्तमपि
 दुःखं पुनर्नोद्भूतमिति । भेषजसमायोगेन नैव नियमतो रोगनिवृत्तिः,
 निवृत्तेऽपि आभये पुनरपि वातादौनां प्रकोपेन कालान्तरे तत्रैव शरीरे
 रोगोपद्रवः ; क्षुधाशमनसाधनैः पानभोजनादिभिः सन्निवृत्तेष्वपि क्षुधा-
 जनिदुःखेषु पुनः स्वल्पकालात् परमेव क्षुधापिपासावेदनाभिभवः,
 धनिकसमौपतो लब्धेन धनसञ्चयेन सत्यपि कतिपयदिनानि दुःखतिरो-
 धाने पुनस्तदन्यथानन्तरमन्तरतापावृत्तिरित्यमपरिणामपि लौकिको-
 पायविनिवृत्तानां दुःखानां पुनरावृत्तेरावश्यकत्वेन लौकिकोपायानां
 आत्यन्तिकैकान्तिकदुःखनिवृत्तिसाधनता नैव व्यवस्थापनादृता-
 मुपाधत्ते । (१)

नापि वैदिकज्योतिष्टोमादिभिरुपायैरत्यन्तं दुःखनिवृत्तिः, ज्योति-

१ । तदुक्तं तत्त्वकौमुद्यां—‘यथाविधि रसायनादिकामिनीनीतिशास्त्राभ्यास-
 नन्वाद्युपयोगेऽपि तस्य तस्याध्यात्मिकादेर्दुःखस्य निवृत्तेरदर्शनात् अन्यैकान्तिकत्वम् ।
 निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्तिदर्शनात् अनात्यन्तिकत्वम् । (सांख्य का-१) ।

द्योमादिफलभूतस्वर्गाद्यनुभवदशायामपि हिंसादिप्रयुक्तपापफलरूपदःख-
भोगस्य शास्त्रार्थत्वेन आवश्यकत्वात् (२)। न चैवं स्वर्गस्य दुःखा-
सम्भिन्नसुखरूपताया घातः, स्वर्गलक्षणघटकदुःखपदस्य उत्कट-
दुःखपरत्वेन स्वर्गे सतोऽपि दुःखस्य उत्कटत्वाभावेन दुःखासम्भिन्नसुख-
रूपताया अनुपपत्तिविरहात् (३)। एवमलौकिकस्य स्वर्गस्यापि स्थिते
नियमेन दुःखानुविडत्वे लौकिकानां सर्वेषामेव सुखानां दुःखानुवेधो
न कमपि विज्ञेयमाधत्ते। अतएव सुखादीनामपि नियमेन दुःखानु-
षङ्गादिदोषात् दुःखपदेनापि व्यवहारः शास्त्रेषु (४)।

तत एव विशेषदर्शिनां स्वतः प्रतिसन्धानं जायते, कुतो नु खलु
निरवशेषदुःखनिवृत्तिरनुपदं सम्पत्स्यते, या सुतरामैकान्तिकी आत्य-
न्तिकी चेति। नहि लौकिकेषु तथा किमपि साधनमुपलभामहे। एवं
लौकिकोपायेषु अपरितुष्यन्तः संसारदुःखजर्जरितान्तःकरणा गत्यन्तर-

‘उपायान्तरतो मोक्षः क्षयातिशयसंयुतः।’ इति (सर्वसिद्धान्तसंग्रहे)।

२। तदुक्तं सांख्यकारिकायां—‘दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविश्विच्चयातिशययुक्तः।
तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तप्रविज्ञानात्’। (सांख्यका २-का)

३। उक्तं तत्त्वकौमुद्यां—‘आनुश्रविकोऽपि, कर्मकलापो दृष्टेन तुल्यो वक्षते
इति ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखप्रतीकारानुपायत्वस्योभयवापि तुल्यत्वात्।.....स्यन्ते
हि पुण्यसम्भारोपनौतस्वर्गसुखमहाद्भवावगाहिनः कुशलाः। पापमावोपपादितं दुःख-
वज्रिकणिकाम्। इति (सांख्यका २—का)

“न दृष्टान्तसिद्धिर्निवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शना”दिति सांख्यसूत्रम्। एवमेव पुण्यजितो
‘लोकः क्षीयते, इति श्रुतिः। ते तं हित्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं
विशन्ति।’ इत्यादि च। स्वर्गलक्षणञ्च—यत्र दुःखेन सम्भिन्नं न च यत्नमनन्तरम्।
अभिलाषोपनौतच्च तत् सुखं स्वःपदास्पदम्। इति

४। शरीरेन्द्रियाद्येषु दुःखपाधनत्वात् सुखे च दुःखानुषङ्गात् दुःखव्यवहारो गौण
इति। (न्यायसूत्रविश्वनाथश्री—१।१।२१)

६ अत्यन्तदुःखनिवृत्तिर्विशेषदर्शिनामेव पुरुषार्थः, न तु विषयिणाम्

मनोव्याघाताः सदगुरुमभिगच्छन्ति तत्त्वजिज्ञासवः, गुरुरपि सदयं सच्चो-
दयसम्पत्तये तांस्व तत्त्वमुपदिश्य अलौकिकतत्त्वज्ञानसम्पादनेन कृतार्थो-
कुरुते, तेन च गुरुकृत्वापरिप्राप्ततत्त्वज्ञानेन मिश्रज्ञाननिवृत्तिद्वारा
दोषनिवृत्त्या प्रवृत्तिनिवृत्तेर्जन्मापायेन दुःखानुत्पादप्रयुक्ता आत्यन्तिक-
दुःखनिवृत्तिः सम्भवति जीवानाम् (१) । सा चैयमात्यन्तिकदुःख-
निवृत्तिः स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनदुःखध्वंसादिरूपा, विवृत
मिदं स्वयमेव मुक्तिवादे गदाधरेण, न्यायमुत्तुवृत्तौ विश्वनाथेन, किरणा-
वलीयाख्यायां वडैमानेन, ईश्वरानुमाने च श्रीमता गङ्गेशोपाध्यायेन,
अन्यत्र चान्यैः । (२)

सेयमत्यन्तदुःखनिवृत्तिर्विशेषदर्शिनामेव पुरुषार्थः, न तु
संसारसक्तानां विषयिणाम् । विषयप्रवणास्तावत् सकृच्चन्दनवनिता-
द्युपभोगमेव परमं सुखसाधनं मन्यमानास्तत्रैव सुतरां रज्यन्ति, तद्-
विरोधिपदार्थसार्थं निरवशेषमेव द्वेषबुद्ध्या समालोकन्ते । अस्ति
तावदत्यन्तदुःखनिवृत्तौ वैषयिकाणामितरेषाञ्च सुखानामेकान्ततो
विरुद्ध इति सुखस्यापि निवृत्तिसाधनत्वेन तदुपायेषु न ते रमन्ते । परं

१ । उक्तं सदानन्देन—“अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानलसन्तप्तो दीप्त-
शिरो जलराशिनिव उपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति । समित्-
पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमित्यादिश्रुतेः” । (वेदान्त सारे) । दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्या-
ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः । (न्यायदर्शने—१।१।२)

२ । स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनदुःखध्वंसरूपापवर्गत्वावच्छिन्नस्य...
(मुक्तिवादे) । स च समानाधिकरणदुःखप्रागभावासङ्गतिदुःखध्वंस इति—
(ईश्वरानुमाने) । तस्य दुःखस्य अत्यन्तविमोक्षः स्वसमानाधिकरणदुःखासमान-
कालीनध्वंसः—(न्यायवृत्तवृत्तौ विश्वनाथः) । समानकालीनसमानाधिकरणदुःख-
ध्वंसस्य आत्यन्तिकत्वम् इति—(वडैमानः) ।

विशेषदर्शिन एव सुखमात्रे दुःखस्पर्शानिर्मुक्तं पर्यालोचयन्तः ततो विरज्यन्ति, विरज्यन्तश्च तन्निवृत्तिमपि परमश्रेयसे मन्यमानास्तदुपायेषु तत्त्वज्ञानादिषु प्रवर्तन्ते । विवृतमिदं सविशेषमौश्वरानुमानादौ (३) । अत्यन्तदुःखनिवृत्तिहेतुतया समुद्दिष्टमिदं तत्त्वज्ञानं शास्त्रार्थसार्थपर्यालोचनादिभिरुपतिष्ठते, तत्त वैशेषिकाणां द्रव्यादिषट्पदार्थानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानं, नैयायिकानां प्रमाणादिषोडशपदार्थविवेकः, परेषाञ्च सरणिरन्या (४) । पदार्थतत्त्वज्ञानेन मुक्तिर्लाभप्रकारस्तु परतो विचारयिष्यते ।

अथ शास्त्राणां प्रातिस्विकप्रस्थानभेदेन यस्य कस्यचन शास्त्रार्थस्य तत्त्वज्ञानादेव कथं मुक्तिव्यवस्था नहि यथैव प्रस्थानमङ्गीकृतं वैशेषिकैः तथैव सर्वथा नैयायिकैः, नापि वा तथैव सांख्यपातञ्जलमीमांसादिभिरपि, प्रतिस्वमेव हि दृश्यते विभिन्नः पन्थाः । तथाहि, नैयायिकैः प्रमाण-प्रमेयादिषोडशपदार्थविज्ञानं, वैशेषिकैः द्रव्यादिषट्पदार्थज्ञानं निष्कर्षं

३ । तस्मादविवेकिनः सुखमात्रलिप्तो बहुतरदुःखानुविहं सुखमुद्दिश्य शिरो मदीयं यदि याति यातु इति कृत्वा परदारादिषु प्रवर्तमाना वरं ब्रूयादने रस्य इत्यादि वदन्तो नावाधिकारिणः । ये च विवेकिनोऽस्मिन् संसारकान्तारे कियन्ति दुःखदुर्द्दिनानि कियतो वा सुखखद्योतिका इति कुपितफणफणामण्डलक्यादिमदमिति मन्यमानाः सुखमपि ज्ञातुमिच्छन्ति ते अवाधिकारिणः । (ईश्वरानुमाने) ।

‘एवमिदमनादि दुःखस्रोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्देजयति, नृणां, अक्षिपावकल्पो हि विहानिति ।’ इत्यादि । (पात-साधन-योगवार्तिके १५ सू)

४ । धर्मविशेषप्रसूतः द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानाग्निःश्रेयसम् । (वैशेषिकदर्शनम्—१।१।४) ।

प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाद्वैतः भः स-
ञ्जलजातिनियङ्ग्यामानां तत्त्वज्ञानाग्निःश्रेयसाधिगमः । (न्यायदर्शने—१।१।२) ।

अभावमुपादाय सप्तपदार्थविवेकः, कापिलैः प्रकृतिपुरुषभेदज्ञानं पात-
 झलैरपि योगसमूहायकमङ्गोक्तवद्भिरनन्यादृशं, मौमांसकादिभिरपि तत्त्व-
 मस्यादिमहावाक्यार्थविज्ञानादिकं मुक्तिहेतुरभ्युपेयते। तत्र सम्भव-
 न्यपि कथञ्चन वैशेषिकनैयायिकादीनां पदार्थैक्ये प्रतिदर्शनं तथात्व-
 मेकान्ततो नोपयुज्यते, तदत्र प्रत्येकमेव दर्शनानां स्वातन्त्र्येण प्रामाण्य-
 नङ्गोक्तुर्वतां विशेषदर्शनां कया दिशा प्रस्थातव्यं, येन स्वाभिलषित-
 परमार्थलाभसम्पदा ते कृतकृत्या भवेयुः, किञ्च मुनिकृतत्वाविशेषेऽपि
 नञ्चैकं प्रमाणमपरमप्रमाणमिति शक्यमेव व्यपदेशुम्, परं परस्परं
 विपरीतपथगामितया दुर्घटं सर्वेषां तुल्यतया प्रामाण्यमपि।
 कारणवैचित्र्येण कार्यवैचित्र्यात् मुक्तेरपि नानारूपतापत्तिः।
 परं मुक्तौ तत्रतमभावस्तु न सम्मत एव (१)। अत्राहुः अधिकारिभेदेन
 हि व्यवस्था शास्त्रादीनां तथाहि ये नाम मन्दाधिकारिणः
 पारमार्थिकसूक्ष्मदृष्टिशून्याः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरमर्थं निर्णेतुमापा-
 ततोऽसमर्थास्तेषामेव युक्तितत्त्वादिपरिशौलनेन परमार्थतत्त्वग्रहण-
 पाठवं चतसः सम्पादयितुं नास्तिकादिमतप्रतिज्ञेयणास्तिकमतमधि-
 ष्ठापयितुञ्च युक्ततरं वैशेषिकादिशास्त्रं। अनन्तरञ्च यदा युक्ति-
 पथ्यालोचनसमनुग्रहोतमेषां निर्गतमालिङ्ग्यमन्तःकरणं सूक्ष्मतत्त्वधारण-
 समर्थं मध्यमाधिकारितामुपगन्ता, तदैव तेषां सम्प्राप्तोऽधिकारः कापिल-
 सांख्यादौ। अनन्तरञ्च यदा बहुपुरुषव्यवस्थापथ्यालोचनया ततः प्रकृते-
 र्भेदग्रहेण प्रायशः कृतकृत्यतामासादयिष्यति तेषां विशुद्धबुद्धिः, तदैव
 सर्वोपनिषद्गम्यो निखिलगुणातीतो निरञ्जनः परमात्मा तामधि-
 रुह्य निरतिशयानन्दादिलक्षणां मुक्तिं मुमुक्षोः सम्पादयिष्यति।

(१) उक्तं हि उद्यमेन 'न च स्वर्गवदपवर्गोऽपि प्रकारभेदः सम्भवति' इति
 (किरणावल्याम्)।

अरुन्धतौ प्रदर्शनन्यायेन श्रुतिरपि यथाधिकारमात्मस्वरूपनिरूपणादौ नानामतान्यविरोधेनाङ्गीकृतवतीति लभ्यते । अतो दर्शनमुपेक्षादात्मादीनां सगुणनिर्गुणत्वादिविरोधोऽपि सुपरिहार एव । एवमन्यत् । अतः साक्षाद्वा परम्परया वा सर्वेषामिव दर्शनानामस्ति मुक्तावुपयोगित्वमिति को वा बालिशो नाङ्गीकुर्यात् । सर्वमिदं सम्यक् व्याकृतं विज्ञान-भिन्नुभिः सांख्यप्रवचनभूमिकायां (१) भास्कररायिण च वानकेश्वर-तन्त्रशास्त्रानि (२) । अन्यत्र चान्यैः ।

१ । 'ननु न्यायवैशेषिकाभ्यामपि एतेष्वर्थेषु न्यायः प्रदर्शितः इति ताभ्यामस्य गताथेत्वं' सगुणनिर्गुणत्वादिविरुद्धरूपैरात्मसाधकतया तद्व्युक्तिभिरव्यययुक्तीनां विरोधेन लभ्योरपि दुर्घटं प्रामाण्यमिति, मैत्रं व्यावहारिकपारमार्थिकरूपविषयमिदं गताथेत्वंविरोधयारम्भात् न्यायवैशेषिकाभ्यां हि सुखिदुःख्याद्यनुवादतो देहादिमात्र-विवेकेन आत्मा प्रथमभूमिकायामनुमापितः एकदा परस्मै प्रवेशशम्भवात् । तदीयञ्च ज्ञानं देहाद्यात्मताभिरसनेन व्यावहारिकं तत्त्वज्ञानं भवत्येव । यथा पुरुषे स्थाणुधम निरासकतया करचरणादिमत्त्वज्ञानं व्यवहारतत्त्वज्ञानम् तद्वत् । (सांख्यप्रवचन भाष्यभूमिका) ।

अनन्तरञ्च—'नचैतावता न्यायाद्यप्रामाण्यं विवक्षितार्थे देहाद्यतिरेकांश्च बाधाभावात्, यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इति न्यायात् आत्मनि सुखादिमत्त्वस्य लोकसिद्धतया तत्र प्रमाणान्तरानपेक्षयेन तदंशस्यानुवादत्वात् शास्त्रतात्पर्यविषयत्वमिति । (सांख्य-प्रवचनभाष्यभूमिका) ।

'अधिकाराच्च विधानं विद्यान्तरवत्' इति । (न्यायसूत्रम् ४।१।६१)

- २ । 'विविधकर्म्मपरिपाकायत्तविविधचित्तशालिनो जनाननुजिष्ठुः परम-कारुणिको भगवान् परमेश्वरः परस्परविलक्षणा अपि साक्षात् परम्परया वा परम-पुरुषार्थैकप्रयोजनिका विद्याः प्रवर्ज्यामासः' । इति ।

अनन्तरञ्च—'अष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवर्कानाम् । आदिकर्षा कविः साक्षाच्छूलपाणिरिति श्रुतिः । सतश्च जगदाप्तपरमशिवप्रणीतत्वाविशेषणं सर्वसां

अथ तथापि प्रतिप्रस्थानमेव परकीयप्रस्थानमधिक्यि स्वप्रस्थान-
स्वरसताप्रतिपादनेन स्वीपायैरेव परमपुरुषार्थलाभवर्णनमसङ्गतं स्यादिति
चेन्मैवम्, न्यायादिशास्त्राणां मोक्षसम्पादने परापेक्षाया अनिरासे तत्र
मुमुक्षूणां मोक्षलाभे विलम्बशङ्कया दृढतरप्रवृत्त्यभावप्रसङ्गेन अधि-

विद्यानामधिकारिभेदेन प्रामाण्यमेवेति स्पष्टं सूतसंहितादौ। अधिकारश्च यथा
नास्तिकानामेवार्हतादिदर्शनेषु वैवर्णिकादेरेव वैदिकमार्गेष्विति पुरुषभेदेनैव व्यवस्थित-
स्तथैकस्यापि पुरुषस्य चिन्त्युद्भितारतस्यादपि कश्चिद् व्यवस्थितः, वर्णभेदेनैव आयसभेदे-
नापि धर्मव्यवस्थादर्शनात्। एवञ्च यानि तत्तद्विद्याप्रशंसकानि वचनानि, तानि तत्तदधि-
कारिणं प्रत्येव प्रवर्त्तकानि, यानि च तन्निन्दकानि, तानि तत्तदधिकारिणं प्रति-
निवर्त्तकानि, न पुनर्गहि निन्दान्यायेन विधेयस्तावकानि। अतिवाक्यदशायां बालकौडनके
प्रवर्त्तयतामेव पित्रादीनां तस्यैवाध्ययनाधिकारे तादृशकौड्यायां ताडनकर्त्तृत्वदर्शनात्।
तदयं सधितोऽर्थः—जातमावस्य वैवर्णिकस्य पुरुषस्य कौड्याधिकारे निवर्त्ते अचराभ्यासः
ततश्चान्दीभाषाशानार्थं काव्याध्ययने प्रवर्त्तकानि 'अदोष' गुणवत् काव्यमित्यादीनि
अग्निपुराणवचनानि, व्युत्पन्नस्य तु काव्यालापाय वर्जयेदिति निषेधः, काव्याध्ययनजन्य-
प्रयोजनस्य ज्ञातत्वेन उत्तरभूमिकायामेवाधिकारात् तां विज्ञाय पूर्वभूमिकायामेवायुः
चपयतोऽनिष्टं भवतीति तदर्थः। ततो देहाद्यतिरिक्तत्वेन आत्मनो ज्ञानार्थं न्याय-
शास्त्राध्ययने विधिः, शुद्धेनात्मानमन्विच्छेदिति, शुद्धं हेतुरवयवसमुदायात्मकन्याय इति
यावत्। देहादिभिन्नत्वेन आसुप्तिकथातायातश्चमतया आत्मनि ज्ञाते तु तादृशफलक-
कर्मस्वधिकारात् 'भान्वीचिकीं तर्कविद्यामनुव्रज्यो निरर्थकामित्यादयो निषेधाः पूर्व-
भूमिकां निषेधन्ति। 'धर्ममेवाचरेत् प्राज्ञ' इत्यादिविषय उत्तरभूमिकायां प्रवर्त्तयन्ति।
तदुपयोगित्वेन पूर्वमीमांसाया वेदे कर्मकाण्डस्य च अध्ययनं, तेन धर्मार्थकांसेषु
साधितेषु चतुर्थपुरुषार्थलिङ्गस्या पूर्वभूमिकाव्यागाय 'नास्त्यकृतः कृतेन' इति कर्मनिन्दा।
एतासु सन्नां भ्रान्तभूमिका इत्युच्यते। एताः परम्परान्तर्भाविण्य सन्तैवेति वशिष्ठः।
एतदुक्तं रासु भ्रान्तभूमिकाः। अथ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् आत्मा वारि

वैदिकावैदिकभेदेन द्विविधानि, दशानि तत्र वैदिकानि षट् अवैदिकानि च षट् ११

कारिणामुपकारस्यैव तत्फलत्वात्, तथाचायमभिप्रायः,—येषामधि-
कारिणां यदा यत्राधिकारस्तदेव तदानोऽसंख्यात्मना स्वीकार्यं, नान्यदिति
परपक्षाधिपः। भास्कररायादिभिरपि तथैव समाहितं वामकेश्वर-
तन्त्रव्याख्यानादौ (१)। परेस्तु शास्त्रभेदेन तत्त्वज्ञानस्य वैचित्र्यामिव
निःश्रेयसस्यापि वैचित्र्यामभ्युपेयते। तत्तु सम्यगुपपादितं न्यायवार्त्तिक-
कारैः। वस्तुतस्तु तत्र तत्र निःश्रेयसव्यवहारा गौणः। (२)

निरुक्तानि शास्त्राणि वैदिकावैदिकभेदेन द्विविधानि, वैदिकेष्वपि
सुप्रसिद्धानि षड्दर्शनानि अवैदिकेष्वपि प्रसिद्धानि षड्दर्शनानि।
वैदिकेषु षड्दर्शनानि न्यायवैशेषिकसांख्यपातञ्जलपूर्वमौमांसीत्तर-

---

द्रष्टव्य इत्यादयो ब्रह्मज्ञानविषय उत्तरभूमिकाप्रवर्त्तकाः इति। (वामकेश्वर-
तन्त्रव्याख्याने भास्कररायः)

१। तदुक्तं—'न्यायादिशास्त्रेषु स्वस्वभूमिकालाभभावेण मोक्षप्राप्तिवर्णन-
न्तुत्तरोत्तरभूमिकानामपेक्षेनैव। पुरुषार्थप्राप्तौ विलम्बशङ्कया प्रवृत्त्यभावनिरासेन
तस्यादोषत्वात्। यानि च कर्मण्येव हि समिद्धिं, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य इत्यादौनि
वचनानि तेष्वेवकारः स्वस्वभूमिकासाध्य उत्तरभूमिकाधिकाररूपफले साधनान्तरनिरा-
सार्थः, न पुनरुत्तरभूमिकाभावबोधकः। ज्ञानादेव तु इत्यत्र तु अनुभवात् परतः
साधनान्तररूपाया भूमिकाया अभावात् तदभावबोधक एवेति सर्वेषां तत्तद्विद्या-
प्रवर्त्तकानामुपेक्षां न मिथो विरोधः।' इति (वामकेश्वरतन्त्रव्याख्या)

(२) "सर्वान्शु विद्यासु तत्त्वज्ञानमस्ति निःश्रेयसाधिगमश्चेति। वक्ष्यां तावत् किं
तत्त्वज्ञानं कथं निःश्रेयसाधिगम इति? तत्त्वज्ञानं तावत् अग्निहोत्रादिसाधनानां स्वाग-
तादिपरिज्ञानमनुपप्लवादिपरिज्ञानञ्च। निःश्रेयसाधिगमोऽपि स्वर्गप्राप्तिरित्यादि।
(अथवार्त्तिके १।१।१)

मोमांसाख्यानि । अत्रैदिकेषु षड्दर्शनानि लोकायतिकाद्वैतदर्शने
बौद्धानां माध्यमिकयोगाचारसौत्वान्तिकवैभाषिकेति चत्वारि च । (१)

केचिच्च वेदिकानि तर्कसांख्यमोमांसाख्यानि लोशि, अत्रैदिकानि च
लोकायतिकाद्वैतबौद्वाख्यानि लोशि इति व्याचक्षते (२) । फलन्तु
तुल्यमेव ।

निरुक्तेषु द्वादशसु दर्शनेषु लोकायतिकदर्शनमन्तरेण सर्व्वेव चत्वारः
पुरुषार्थाः, लोकायतिकदर्शने तु धर्ममोक्षयोरभावेन अर्थकामाविति
द्वावेव । अत्रैदिकमतानां वैदिकमार्गेषु केवलं विक्षिप्ततया निरसनोपतया
च समुल्लेखेन सुस्पष्टमेषां स्वरूपं न विज्ञातुं शक्यते, अतो नानाग्रन्थपर्या-
लोचनेन तदेकत्र समुद्भासयितुं प्रयत्नमुरीकुर्व्वं । विशेषतश्च गदाधरेण
मुक्तिस्वरूपतत्कारणादिविचारे भूयसामास्तिकमतानामुपग्रहेऽपि
सर्व्वेषामनुपादानात् नास्तिकमतानामेकान्ततः परिवर्ज्जनाच्च तत्त-
न्नास्तिकस्वरूपस्वोकारे का हानिरित्यादिप्रश्नः पर्याकुलयते जिज्ञासुना-

१ । गूढवादेनैकं प्रस्थानं माध्यमिकानाम्, क्षणिकविज्ञानमात्रवादिना अन्यद्
योगाचाराणाम् । ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकवास्त्यार्थवादेनापरं सौत्वान्तिकानाम् ।
प्रत्यक्षमूलक्षणक्षणिकवास्त्यार्थवादेनापरं वैभाषिकाणाम् । एवं सौगतानां प्रस्थान-
चतुष्टयम् । तथा देहान्तवादेनैकं प्रस्थानं चार्वाकाणाम्, एवं देहातिरिक्तदेह-
परिभाषात्मवादेन द्वितीयं प्रस्थानं दिगम्बराणाम्, एवं मिलित्वा नास्तिकानां षट्
प्रस्थानानि । (प्रस्थानभेदे मधुसूदनसरस्वती) ।

२ । 'इह विविधानि विचारयन्त्याणि वैदिकावैदिकभेदात् । तानि च प्रत्येकं
विविधानि मोमांसासांख्यतर्कभेदात् बौद्वाद्वैतलोकायतभेदाच्च । त्वाद्यादिकं'
वैदिसूत्रत्वात् वैदिकमिति । एवं षड् दर्शनानि । (सर्व्वमतसंग्रहे मतभेदप्रकरणम्)

उक्तञ्च—'अथपादः कणादश्च कपिलो जैमिनिस्तथा । व्यासः पतञ्जलिश्चेते
वैदिकाः स्वकारकाः । ब्रह्मस्यार्हती बुद्धी वेदमार्गविराधिनः । एतेऽधिकारिता
बोध्य सर्व्वे शास्त्रप्रवर्त्तकाः । वेदाग्रामाख्यसिद्धान्ता बौद्धलोकायतार्हताः । युक्त्या
निरसनीयानि वेदग्रामाख्यवादिभिः ।' (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे उपोद्घातप्रकरणम्) ।

मन्तःकरणानि, तमेव प्रश्नं समाधातुकामः काञ्चन युक्तिमती वाचो
युक्तिं प्रयोक्तुमयममातिष्ठामि—तत्र प्रथमतो देहात्मवादिचार्याक-
प्रस्थानमालोच्यते ।—

देहात्मवादिनश्चार्याकास्तु—एवं प्रत्यवतिष्ठन्ते यथा—प्रत्यक्षमाल-
मेव वयं प्रमाणसुपास्महे प्रत्यक्षमूलकानुमानविशेषाणामपि प्रत्यक्ष
एवान्तर्भावः, नास्ति किमपि स्वर्गनरकादिकं प्रत्यक्षासिद्धं, परं प्रत्यक्ष
सिद्धमेव तत् किमपि, यच्च सुखदुःखादिकं जीवानां, तत्र न धर्माधर्मो
हेतू, परं स्वभाव एव, मोक्षस्तु मरणमेव, पुरुषार्थो तावदर्थकामो
द्वावेव इत्यादि । (१)

१. 'न कल्प्यौ सुखदुःखाभ्यां धर्माधर्मौ परैरिह । स्वभावेन सुखी दुःखी
जनोऽन्यत्रैव कारणम् । इहलोकात् परो नान्यः स्वर्गोऽस्ति नरको न च । शिव-
लोकादयो मूढैः कल्पान्तेऽन्यैः प्रतारकैः । स्वर्गानुभूतिर्नृष्टाष्टिद्वैतवर्धवधूमः ।
सूक्ष्मवृत्तसुगन्धस्वक्चन्दनादिनिधेयणं । नरकानुभवो कैरिशस्त्रव्याध्यायुपद्रवः । मोक्षस्तु
मरणं तच्च प्राणवायुनिवर्तनम् । अतस्तदर्थं नायासं कर्तुमर्हति पण्डितः ।' इति
(सर्वसिद्धान्तसंग्रहे लौकायतिकपञ्चप्रकरणम्) ।

उक्तञ्च माधवाचार्येण—'नीतिकामशास्त्रानुसारेण अर्थकामावेव पुरुषार्थौ मन्वजानाः
पारलौकिकमर्थमपन्नवानाश्चार्याकमतमनुवर्त्तमाना एवानुभून्ते ।' इति । तथा—
'अज्ञानलिङ्गनादिजन्यं सुखमेव पुरुषार्थः, न चास्य दुःखसंश्लिन्नतया पुरुषार्थत्वमेव
नास्तीति मन्तव्यं अवर्जनैयतया प्राप्तस्य दुःखस्य परिहारेण सुखनावस्थैव भोक्तव्यत्वात्'
•इति तथा 'कण्टकादिजन्यं दुःखमेव नरक', लोकसिद्धो राजा परमेश्वरः, देहोच्छेदो
मोक्षः ।' इति । (सर्वदर्शनसंग्रहे चार्याकदर्शनम्) ।

उक्तमन्यत्रापि—'अर्थकामावेव पुरुषार्थौ, न धर्माः, तन्निष्ठवर्थागन्धर्ववेदावेव च
वेदी, धर्माभावान्नाधर्मोऽपि कश्चित् । अतस्तत्फलत्वेन स्वर्गनरकावपि न कः,
तदभावात् देहिनां तत्कल्पको न परमेश्वरोऽपि कश्चित् । मरणमेव च मोक्षः,

अत्र द्वावेव इत्येवकारेण अर्थकामयोरितरत्र पुरुषार्थत्वं व्य-
च्छिद्यते परं मोक्षस्य स्वीकारो वर्तते एव तेषां, अत एव तन्मते मरणस्य
मोक्षत्वकथनं न विरुध्यते । स्वर्गनरकावपि न स्तु इत्यत्र प्रत्यक्षासिद्धे
वस्तुनि स्वर्गनरकत्वव्यवस्था प्रतिपिध्यते, परमेतद्देहावच्छेदेन प्रत्यक्षसिद्धे
स्वर्गनरकत्वस्वीकारो न तथा, अत एव माधवाचार्य्येण सर्वदर्शनसंग्रहे
निरुक्तस्य कण्टकादिजन्यदुःखेषु नरकत्वस्य, लोकासिद्धे राजनि परमेश्वर-
त्वस्य च न विरोधः । एवमन्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम् ।

आर्हतास्तु आस्तिकदर्शनानुमोदितं धर्माधर्मस्वर्गनरकादिकमात्म-
दर्शनमात्रं स्वीकुर्वते । तेषां मते स्वतोऽपि अनुमानप्रमाणस्य प्रामाण्य-
स्वीकारात्, न तु चार्वाकानामिव प्रत्यक्षसिद्धवस्तुमात्रमुपजीव्य । परं
ते परस्परविरुद्धत्वादिदोषैः वेदप्रामाण्यं नाभ्युपगच्छन्ति । ते हि केशो-
बुधनादिकं धर्मां प्राणिहिंसादिलक्षणधर्मां कृतस्वकर्मक्षयेण चेतना-
चेतनात्मकमिदं जगदनेकान्तं बुध्यमानानाञ्च सततोद्भूतगमनादिरूपा
मुक्तिः सम्भवतीति च मन्यन्ते । आगममपि अनुमाने अन्तर्भाव्य केवलं
आर्हतागमवचनानि प्रमाणतया स्वीकुर्वन्ति (१) । तत्र केचित् सततोद्भूत-

अथकामशास्त्रं लोकायतशास्त्रञ्च प्रत्यक्षमूलत्वात् तद्वैवातलभूतम् ।” इति । (सर्वमत-
संग्रहे चार्वाकमतनिरूपणम्) ।

१ । ‘अर्हन्मुनिप्रणीतागमप्राप्तात् धर्माधर्मस्वर्गनरका अपि सन्ति । धर्माश्च
केशाङ्गुलमिच्छाटनमयुरपिष्कधारणत्रयवर्थाशनशानाच्छादनामलस्रानार्हन्नमनतमशिला-
रोहणादयः । अग्निहोवाद्यस्तु । वेदोदिता धर्माभासा एव चराचरप्राप्तिपीडना-
संश्रितात् । अनातवाक्यत्वपरस्परविरुद्धार्थत्वादिभिर्बेदस्य अप्रामाण्यनिरर्थयाच्च । अधर्मैः
प्राणिहिंसादिलक्षणैः । * * * चेतनाचेतनात्मकं चेदं जगदनेकान्तं, तज्-
जानादहिंसादिधर्मनिष्ठानां देहिनां सततोद्भूतगमनविषयो मोक्षः सिध्यतीति । यथाहुः—
स्याद्वादः सर्वदेकालत्यागात्, किं ह्यसिद्धविषेः । सततज्ञानयापेक्षस्तत्त्वज्ञानाय
कल्पते ।’ (सर्वमतसंग्रहे चपणकमतनिरूपणम्) ।

गतिलक्षणां मुक्तिमाहुः, केचित् आत्मनां निरावरणतां केचिदात्यन्तिक-
देहवियोगं केचिच्च उपरिदेशावस्थानमेव मुक्तिं व्याचक्षते (१)।

एतन्मते सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चारितलक्ष्यानि त्रीणि मोक्ष-
साधनान्युपेयन्ते। तत्र अहंदागमे तेषां स्वरूपमपवादितं यथा,—
जीवादिपदार्थानां तत्र विपरीताभिनिवेशराहित्यापरपर्याया अज्ञा एव
सम्यग्दर्शनम्। सम्यग्ज्ञानन्तु जीवादिपदार्थानां मोक्षसंशयादिराहित्येन
स्वरूपावगमः। स च संक्षेपतो वा विस्तरतो वा सर्व्वथैवसम्यग्ज्ञानपद-
वाच्यतां भजते। (२)

(१) अन्यत्र च—“एवमेकान्तस्थितियूयं विश्वमवधार्य ततो निर्व्वेदं प्रातः पुमान्
योगवलेन सततोऽङ्गितिलक्षणां मुक्तिमुपैतीति।” (तत्रैव) उक्तञ्च। भगवच्छङ्करा-
चार्य्येण—“प्रत्यक्षेणानुमानेन पश्यन्त्यवागमेन च। दृष्टादृष्टं जनाः स्पष्टमाहंतागम-
संस्थिताः। सिद्धा देवदा नारकौघा इति स्युः पुरुषास्त्रिधा। केचित् परमसिद्धाः
स्युः केचिन्मन्त्रैर्महौषधैः। गुरुपदिष्टमार्गेण ज्ञानकर्मसमुच्चयात्। मोक्षो वत्साद-
विरक्तस्य जायते भुवि कस्यचित्। अहंतामखिलं ज्ञातुं कर्म्मज्जितकलेवरैः।
आहुतिर्व्वम्बनं मुक्तिर्निरावरणतात्मनाम्।” इति। (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे चपथकपक्ष-
प्रकरणे)। उक्तञ्च साधवाचार्य्येण—“अन्ये तु गतसमस्तशतशान्तस्य अनिरावरणज्ञानस्य
मुखैकतानस्य आत्मनः उपरिदेशावस्थानं मुक्तिरित्यास्थिषत। (सर्व्वदर्शनसंग्रहे
अक्षपाददर्शने)। अन्यत्र च—‘वत्स हेलभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष’
इति (तत्त्वार्थ—१०।१) ‘तदनन्तरमूढं गच्छत्यालोकांतात्’ (तत्त्वार्थ—११।५)।
उक्तञ्च दृष्टिभद्रसूरिणा—“ब्रह्मस्य कर्मणः शाटी यस्तु सा निर्जरा मता। आत्य-
न्तिको वियोगस्तु देहादेर्मोक्ष उच्यते॥” (षड्दर्शनसमुच्चये ५२ कारिका)

(२) उक्तं साधवाचार्य्येण—“विद्वतश्च योगदेवेन—येन रूपेण जीवादयो व्यवस्थिताः
तेन रूपेण अहंता प्रतिपादिते तत्त्वार्थे विपरीताभिनिवेशराहित्यापरपर्यायं अज्ञानं
सम्यग्दर्शनम् इति।” (सर्व्वदर्शनसंग्रहे)

अन्ये तु जिनोक्ततत्त्वेषु रुचिरेव श्रद्धा, सैव सम्यग्दर्शन-
मिति तच्च निसर्गसौ वा गुरुसदुपदेशेन वा सम्पद्यते । (२)

सम्यक्चारित्र्यं च संसारकर्ममच्छेदाय प्रवृत्तस्य सम्यग्दर्शनसम्यग्-
ज्ञानशालिनः पापगमनकारणाक्रियाविनिवृत्तिरेव । तदिदं सम्यक्-
चारित्र्यं अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिश्रमभेदात् पञ्चधा विभज्यते । (४)

असौषाच्च सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्र्याणां मुक्तौ सम्भूय-
कारितैव, न तु प्रत्येकं निरपेक्षजनकत्वं । (५) एतेषाञ्च त्रयाणां
जैनमार्गो परमोत्कर्षेण रत्नमिति संज्ञा । (६)

अन्यत्र तु “दर्शननाम्निविशितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः । स्थितिरात्मनि
चारित्र्यं कुत एनेभ्यो भवति बन्धः ।” (पुरुषार्थसिद्ध्यापाये २१६ श्लोकः)

(२) तत्रैव—“रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् श्रद्धानमुच्यते । जायते तन्निर्गम्येण
गुरोरधिगमेन वा ।” (सर्वदर्शनसंग्रहे)

(३) उक्तं तत्रैव—“येन स्वभावेन जीवादयः पदार्था व्यवस्थिताः, तेन
स्वभावेन मोहसंशयरहितत्वेनावगमः सम्यग्ज्ञानम् । यथोक्तम्—यथावस्थिततत्त्वानां
संक्षेपाद्विस्तरेण वा । योऽवबोधस्तनवाहुः सम्यग्ज्ञानं मनोषिणः ।” इति (सर्व-
दर्शनसंग्रहे)

(४) तत्रैव—“संस्मरणकर्माच्छिष्यावुद्यतस्य श्रद्धानस्य ज्ञानवतः पापगमन-
कारणक्रियाविनिवृत्तिः सम्यक्चारित्र्यम् । तदेतत् सप्रपञ्चमुक्तमहंता—सर्वेष्ववयवयोगानां
त्यागधारिवमुच्यते । कोपितं तदहिंसादिब्रतभेदेन पञ्चधा । अहिंसासमृत्तास्तेय-
ब्रह्मचर्यापरिश्रमाः ।” इत्यादि । (सर्वदर्शनसंग्रहे)

(५) तत्रैव—“एतानि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मिलितानि मोक्षकारणम्,
न प्रत्येकं, यथा रसायनज्ञानं श्रद्धानावरणानि सम्भूय रसायनफलं साधयन्ति, न
प्रत्येकम् । इति (सर्वदर्शनसंग्रहे) । उक्तञ्चान्वार्हतागमे—“एवं सम्यग्दर्शन-
बोधचारित्र्यवशात्कर्मो नित्यम् । तस्यापि मोक्षमार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति ।”
(पुरुषार्थसिद्ध्यापाये २० श्लोकः)

एतन्मते आत्मन ऊर्ध्वगतिः स्वाभाविकी, परं संसारदशायां कर्म-
बन्धनरूपप्रतिबन्धेन स्वाभाविकी अपि ऊर्ध्वगतिः प्रलिरुद्धा भवति ।
अनन्तरञ्च तपोयोगादिभिः सम्यग्दर्शनादिभिश्च प्रहीणे कर्मबन्धने
प्रतिबन्धकापगमेन स्वाभाविकसृष्टिगमनं सम्पद्यते । तत्र च धर्मास्ति-
कायस्य कारणतया यावत्पर्यन्तं धर्मास्तिकायसत्ता आलोकान्तं
तावदेव तस्य ऊर्ध्वगतिरनन्तरञ्च केवलपरमात्मस्वरूपेणावस्थानमेव । (७)
गतिमात्राणामनन्तरमेव प्रत्यावृत्तिसत्त्वेऽपि ऊर्ध्वगतिलक्षणाया मुक्ते-
रनन्तरं नास्ति पुनः संसारे प्रत्यावृत्तिर्जीवानाम् । इयानेव विशेषः

(६) तैत्तिरीय-आर्हतागमे—“इति ब्रह्मयमेतत् प्रतिसमर्थं विकल्पमपि गृह्येन ।
परिज्ञाननौद्यमनिशं निरत्ययं मुक्तिमभिलषता ।” (पुरुषार्थसिद्धुपाय २०६ श्लोकः)

“ब्रह्मयनिह हेतुनिर्व्याणस्त्रैव भवति नात्यस्य । आस्रवति यत्तु पुच्छं शुभोप-
योगोऽयत्नपराधः ।” इति (पुरु—२२०) । सम्यक्त्वबोधचारित्र्यलक्षणी मोक्षमार्ग-
इत्येषः । मुख्योपचाररूपः प्रापयति परं पदं पुरुषम् ।” इति (पुरु—२२२) ।
उक्तञ्च साधवाचार्येण—“ब्रह्मयवेदनौद्यतया प्रसिद्धं सम्यग्दर्शनादिवितयसङ्गतं
अवचनसंयहरे परमागमसारे प्ररूपितं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्ग इति
(सर्वदर्शनसंयह)

(७) उक्तं साधवाचार्येण—“यथा वा सृष्टिकालेपकृतमलाबुद्रव्यं जलं अधः-
प्रतति पुनरपेतसृष्टिकारणमुद्धं गच्छति, तथा कस्मैरहित आत्मा असकृत्वादूर्ध-
गच्छति, बन्धच्छेदादिरच्छदौजवबोद्धगतिस्वभावज्ञानप्रियावात् ।” इति । (सर्व-
दर्शनसंयह) । उक्तञ्च आर्हतागमे—“निसर्गतो गच्छति लोकमस्तकं कर्मचयानन्तरमेव
चेतनः । धर्मास्तिकायिन समीरितोऽनर्थं समीरणेनैव रजश्चयः चणात् । (अनितगत-
आवकाचारे ३।६८)

माधारणोर्द्धगत्यपि च तथा मुक्तिलवणोर्द्धगतेः (१) । आर्त्ततामने हि वैदिकदर्शनवत् तपोजपादीनामपि कर्त्तव्यता लभ्यते, तेन च कर्मचयः समुपगतो भवति । सुकिलाभानन्तरञ्च जीवस्य तथा सुखोपलब्धिः श्रूयते, यस्य सुखस्य नीत्यवधिरिति । सा हि सुखोपलब्धिर्दुःखेन नोपसृज्यते (२) । तेषामार्त्तानां द्वौ सम्प्रदायौ दिगम्बरश्चैतान्स्वरभेदात् । तत्र प्रथमसम्प्रदायः केवलिनः परमात्मभावं गतस्य भोगं स्वीशरीरे मोक्षञ्च नानुमन्यते, हितोयस्तु सम्प्रदायस्तदनुमन्ता । दिगम्बराणां

(१) उक्तं माधवाचार्येण—“गत्वा गत्वा निवर्त्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो यद्वाः । यद्यापि न निवर्त्तन्ते त्वालीकाकाशमागताः ।” (सर्वदर्शनसंग्रहे) । “जीव उपयोगमयोऽमूर्तिः कर्त्ता स्वर्देहपरिणामः । भोक्ता संसारस्थः सिद्धिं स विस्मृत्य ऊर्द्धगतिः ।” इति (द्रव्यसंग्रहे १ श्लोकः) ।

(२) उक्तञ्च—“चारितान्तर्भावात् तपोऽपि मोक्षाङ्गमागमे गदितम् । अनिगृहीत-निजवाक्यैस्तदपि निषेधं समाहितस्त्वानैः ।” (पुरुषार्थ—१८७) । अपि च—“वितप्यमानस्तपसा शरीरो पुराकृतानामुपधाति शुद्धिं । न भायमानः कनकोपलः किं मृतास्त्रिंशः शुध्यति कश्चलैः ।” इति (२।६६ श्लोकः अमितगतिश्चावकाचारे) । अपि च—“निमूलकां स निरूप्य कल्पं प्रयाति सिद्धिं कृतकर्मनिर्जरः । विनिश्चलपथान-मसङ्गपावके निवेश्य दग्धुःखिलवन्धकारणम् ।” (अमितगतिश्चावकाचारे ३।६८) । उक्तञ्च—“निरसद्वेष्टे गुरुदुःखपीडितां विलोकमानो निखिलां जगत्त्रयीं । स भाविनं तिष्ठति कालमुज्ज्वला निराकुलानन्तसुखाब्धिप्रथगः ।” “यदस्ति सौख्यं भुवनत्रये परं सुरेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रभोगिणाम् । अनन्तभोगोऽपि न तद्विमदति निरेनसः सेहिमुखस्य सूरिभिः ।” (अमितगतिश्चावकाचारे ३।७०—७१ श्लोकौ) । अन्यञ्च—“नित्यमपि निरुपलपः स्वरूपमवस्थितो निरुपपन्नतः । गगनमिव परमपुरुषः परमपदे स्थितिं विशदतमः ।” “कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा । परमा-नन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नन्दति सदैव ।” (पुरुषार्थसिद्ध्यापाये २२४—२२४ श्लोकौ)

कर्मप्रभावेण स्त्रीदेहादनन्तरं पुरुषदेहं लब्ध्वा एव मोक्षप्राप्तिरित्येवं विप्रोपा अनुसन्धेयाः (१)।

तदेवमायातः क्षणकानामपि मते मोक्षस्य स्त्रीकारः परमपुरुषार्थता च अथ यदेव परस्परविरुद्धाद्यत्वादिक दाषमुद्घाष्य जैनमते वेदा प्रामाण्यव्यवस्था कृता, स एव दोषः साम्प्रतं मुक्तिस्वरूपविनिर्णये भवतामपि परिप्राप्तः, तथाहि एकत्र सततोद्भूतिलक्षणां, अपरत्र आत्मनो निरावरणतां, अन्यत्र कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षं, परत्र देहादित्यन्तवियोगं, कुत्रचित् उपरिदेशावस्थानरूपां मुक्तिं व्याचक्षते इति प्रामाणिकग्रन्थनिवहपर्यालोचनाद् व्यवस्थापितमास्ते। तदेवं विरोधस्पर्शं कौटुशं जैनमतस्यापि स्वनोपात्तस्य प्रामाण्यमिति चेदत्राहुः—मुक्तिस्वरूपविचारे किञ्चिन्मात्रं सत्यपि वैलक्षण्ये फलतः साम्यस्य विद्यमानत्वादतिप्रसङ्गाप्रसङ्गयोरभावेन वैदिकविरोधवत् तन्मते दोषस्य अस्वीकारात्। तथाहि—ये सततोद्भूतिलक्षणां मुक्तिं ब्रुवते, तेषां तथाविधाङ्गगतेः कर्मक्षयमन्तरंगासम्भवात् कृत्स्नकर्मविप्रमोक्ष आवश्यक एव; तदेव च आत्मनः आवरणक्षयेण निरावरणतापि सैव सति भाविष्यति च देहे तथाविधकृत्स्नकर्मविप्रमोक्षस्त्रीकारासम्भवेन तदानीं देहादेरित्यन्तवियोगोऽपि तथैवाभिमतः, अनन्तरञ्च पुनरावृत्तिराहित्येन स एव देहादेरित्यन्तवियोगोऽपि। आर्हतागमप्रामाण्येन हि जीवात्मा धर्मविधिमतमाचरणेन

(१) उक्तं साधवाचार्यैः—“सुरजीहरणा भैरवभुजी लुञ्जितसूईजाः। श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसङ्गा जैनसाधवः। लुञ्जिताः पिण्डिकाइस्ताः पाणिपादा दिगम्बराः। कङ्कोशिनो गृहं दातुर्हितीयाः स्युर्जिनर्धयः। मुहूर्ते न केवलौ न स्त्री मोक्षमतिं दिगम्बरः। प्राङ्मुखमयं भेदी महान् श्वेताम्बरैः सह।” इति (सर्वदर्शनसंग्रहे)

यदा मालिन्यमुक्तः सम्यग्दर्शनादिना चपितमिध्याददर्शनः, तदैव तस्य
 क्रमेण सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रयसम्बलनप्रभवा धर्मास्तिकायप्रयोज्या
 स्वाभाविकौ ऊर्द्धगतिः सुसम्पद्यते, लोकान्तपर्यन्तमुपेत्य च परतो
 धर्मास्तिकायविरहेण गतिसहायविरहतो नोर्द्धं गच्छति। तदानौ स
 एव परमात्मपदं लभते, स हि परमात्मा जैनानां निरावरणाः। स
 हि तेषामुपायः, अत एव उदयनाचार्य्येण कुर्तुसाञ्जलिग्रन्थे मतभेदेन
 ईश्वरप्रकारभेदप्रदर्शनाय उक्तं 'निरावरण इति दिगम्बराः' इति।
 तदेवं स्थिते वस्तुतत्त्वे निरावरणता वा कृत्स्नकर्मविप्रसोचो
 वा अत्यन्तकदेहादिविप्रयोगादिरूपो वा मोक्ष इति निरुक्ति-
 भेदोऽपि न चर्तिमावहति, फलसाम्यस्य सत्त्वेन स्वरूपगतविरोधस्य
 अकिञ्चित्करणात्, निरुक्तस्वरूपाणां सर्वेषामेव समनैयत्येन सामा-
 नाधिकरण्यविरहरूपार्थगतविरोधस्य कथमपि तलोपपादयितुमशक्य-
 त्वात्, वचनगतविरोधोऽपि विरुद्धार्थप्रतिपादकस्वरूपमयविरोधमेवोप-
 जीवतीति प्रकृते अथविरोधविरहादेव न सांभवीत। अथ मुक्तस्य
 लोकात्पार्यन्तमेव गतिसत्त्वेन तदनन्तरं धर्मास्तिकायविरहात् गते-
 रसम्भवात् ऊर्द्धगतिः सातत्यासम्भवेन सततोर्द्धगतिलक्षणा मुक्तिरिति
 नोपपन्नं, ऊर्द्धगतिमात्रस्य मोक्षत्वे संसारिणां प्रत्येक सर्वेषामेव मुक्ति-
 प्रसङ्ग इति चेदत्र केचित् तन्न तत् विस्तारः परमत्वाभिर्तयावत्, तेन
 सह वचमाना सतता सा चासौ ऊर्द्धगतिश्चेति कस्मैधारयसमासात्
 परमोर्द्धगतिरित्यर्थलाभे यदपेक्षया ऊर्द्धगतिर्नास्ति तस्या ऊर्द्धगते-
 र्नाभात् सातत्यानुपपत्तिशङ्काया अनुदयात्। परं तु गतिशब्दस्य अव-
 धार्थकत्वात्कौकृत्य यदपेक्षया ऊर्द्धावस्था उत्तमावस्था नास्ति तस्या
 अवस्थाया एव मोक्षस्वरूपत्वमिति निरर्थे आत्मनः परमात्मस्वरूपता
 स्फुरिति सिद्धान्तयन्ति, अत एव यदुद्दर्शनसमुच्चये हरिभट्टसुविद्या
 कृत्स्नकर्मचयं कृत्वा संप्राप्तः परमं पदम्" इति निरुक्तम्।

अयेदानीं परिप्राप्तं बौद्धप्रस्थानम्—तत्र हि शिष्यप्रतिभातारतत्त्वेन शिष्यभेदप्रयुक्ताश्चतुर्धा प्रविभक्ताः सौगतसम्प्रदायाः । द्वे च साध्यमिक-योगाचारसौत्वान्तिकवैभाषिकसंज्ञाभाजः (१) । सर्व्वत्रैव तेषु मोक्षस्य परमपरुषार्थता दृश्यते । परमवान्तरेषु विधयेषु तेषामस्ति भेदः । तथाहि शून्यवादो साध्यमिकानां क्षणिकविज्ञानवादो योगाचाराणाम् ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकवाद्यार्थवादः सौत्वान्तिकानां प्रत्यक्षसलक्षणा-क्षणिकवाद्यार्थवादो वैभाषिकाणाम् इत्यादिः (२) । भगवच्छङ्खरपादास्तु सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे बौद्धानां व्यावहारिकभेदादेव भेदो न तु अध्यात्म-निर्णयैऽपि इति व्याचक्षते (३) तत्र व्यावहारिकभेदादेव अध्यात्म-विषयेऽपि भेदोपस्थितेः ।

तथाहि साध्यमिकानां प्रस्थाने प्रमादप्रभृतीनां सर्व्वेषामेव अमत्त्वमङ्गौक्रियते, तन्मते शून्यमेव तत्त्वम्, तदुपदेष्टारश्च सुगतमुनिं मनसा वचसा कायेन च ते परिषिवन्ते, तदुपदेशवशाच्च निरन्तरं सर्व्वस्यास्य जगतः शून्यत्वमवधारयन्ति । तत्प्रभावेण शून्यं तत्त्वमिति

(१) उक्तं हि—“तदिदं शिष्यभेदेन चतुर्धा भिद्यते । शिष्याश्च साध्यमिक-योगाचारसौत्वान्तिकवैभाषिकाः क्रमेण विद्युहितारतत्त्वभाजः ।” इति (सर्व्वमत-संग्रहे)

(२) तथा उक्तं सधुत्तनसरस्वतीपादेः—“शून्यवादेनैकं प्रस्थानं साध्यमिकानां क्षणिकविज्ञानमात्रवादिनाम् यद् योगाचाराणां, ज्ञानाकारानुमेयक्षणिकवाद्यार्थवादिनामपि सौत्वान्तिकानाम् । प्रत्यक्षसलक्षणाक्षणिकवाद्यार्थवादिनामपि वैभाषिकाणाम् । एवं सौगतानां प्रस्थानचतुष्टयम् ।” (प्रस्थानभेदे)

(३) चतुर्णामपि बौद्धानामेकमध्यात्मनिर्णये । व्यावहारिकभेदेन विषयैकं परस्परम् ।” इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे)

२२ माध्मिकानां सर्वशून्यता योगाचाराणां विग्रहविज्ञानसन्तानोदयो मोक्षः

सुप्तिरमविच्छिन्नधारं ध्यायतां शून्यलीनमनस्कानां सर्वशून्यतापरि-
प्राप्तिलक्षणा मुक्तिरुदेति (४)।

योगाचारमते तु न शून्यं तत्त्वं, परं विज्ञानमेव। विज्ञानस्य स्थिरत्वे
नीलपीतादीनां सर्वदा प्रतिभासप्रसङ्गेन कालभेदेन ज्ञानाकारभेदो
नोपपद्यते, अत एव विज्ञानमिदं क्षणिकमेव, सत्त्वेनापि हेतुना 'यत् सत्
तत् क्षणिकं यथा जलधर' इत्यादि दृष्टान्तानुरोहोतव्याह निश्चयेनापि
विज्ञानं क्षणिकत्वमेव निरुच्यते। जीवस्य च चैत्यवन्दनार्थरूपबौद्ध-
धर्मव्यापृतस्य सर्वत्रैव जगति विज्ञानात्मकत्वमनुध्यायतः विग्रहविज्ञान-
सन्तानोदयमयी मुक्तिरिति सिद्धान्तः (५)।

४) तदुक्तं—“प्रमादादिविकं वस्तुतोऽमदेव सदात्मना भातोति तदुपदेष्टारं
सुगतमुनिं पञ्चबुद्धपरिवेष्टितं मनोवाक्कायैः सेवमानस्य सर्वं शून्यमिति चिरकालं
निरन्तरमुपासोनस्य साधोर्मनसि शून्ये विलीने सति सर्वशून्यतावाप्तिलक्षणो मोक्षः,
सेत्स्यतीति सिद्धान्तः।” (सर्वमतसंग्रहे सुगतमतनिरूपणम्)। उक्तञ्च
माधवाचार्येण—“तदेव भावनाचतुष्टयवशान्निखिलवासनानिवृत्तौ परमनिष्कलं
शून्यरूपं सेत्स्यतीति।” (सर्वदर्शनसंग्रहे बौद्धदर्शनप्रकरणे)

(५) उक्तं हि “सर्वं ज्ञानाकारमेव, ज्ञानस्य स्थिरत्वे नीलपीतादयः सर्वदा
सर्वस्य भासिरन्, न कर्हिचित् कस्यचिदित्यस्थिरमेव। अतो याज्ञवल्क्यहजयहयात्मकं
सर्वमिदं जगदित्याल्लयविज्ञानसन्ताने नित्यनिमग्नम्, तस्माच्चैत्यवन्दनबुद्धागमाभ्यासादि
सहस्रनिरतस्य सर्वमिदं विज्ञानमेवेति चिरसुपासीनस्य पुंसः विग्रहविज्ञानसन्तानोदय-
मयी मुक्तिरित्येव सिध्यतीति सिद्धान्तः।” इति (सर्वमतसंग्रहे सुगतमतनिरूपणे)

उक्तञ्च माधवाचार्येण “ततश्च प्रागुक्तभावनाप्रचयवशान्निखिलवासनाच्छेद-
विगलितविशिष्टविषयाकारोपप्रवविग्रहविज्ञानोदयो महोदयः।” इति (सर्वदर्शन-
संग्रहे बौद्धदर्शनप्रकरणे)। उक्तञ्च भगवच्छङ्करपादैः “अविभाजो हि बुद्धात्मा
विपर्ययासितदर्शनैः। याज्ञवल्क्यकसंविप्तिभेदवानिव लक्ष्यते।” (सर्वसिद्धान्तसंग्रहे)

सौत्वान्तिकानां प्रस्थाने जगत आन्तरत्वे बहिरसत्त्वेन बहिरर्थक्रिया-
कारित्वविरहात् ज्ञानज्ञेययोः पार्थक्यमभ्युपेयते, अस्थिरत्वन्तु तयोः
पूर्ववदेव । परं जगदिदं द्विविधं वाच्यामभ्यन्तरञ्चेति । तत्र वाच्यं
नीलाद्यनुमेयं, आभ्यन्तरन्तु सलक्षणं प्रत्यक्षम् (१) । वैभाषिकाणां
प्रस्थानं तु सौत्वान्तिकानामिव वाच्यार्थस्य नानुमेयता, परं प्रत्यक्षतैव ।
नीलपीतादीनां वाच्यार्थानां प्रत्यक्षतया एव अनुभवदर्शनात् । सर्व-
जन्यत्वं सौत्वान्तिकैः समानमेवेति प्राचीनाः (२) ।

एतयोस्तुभयोरिव प्रस्थानयोः सर्वेषां पदार्थानां बौद्धशास्त्रनिरुक्त-
युक्त्या चणिकत्वमवधार्य बुद्धमुनिं तदनुगतांश्च संसेव्य सर्वपदार्थानां
चणिकत्वमात्रात्कारि समुत्पन्ने विशुद्धविज्ञानसन्तानतःवाप्तिरूपा
मुक्तिरुदेति इति सिद्धान्तितः पन्थाः (३) ।

(१) उक्तं हि—‘विश्वस्य अन्तःस्थत्वे बहिरसत्त्वेन कथंक्रियाकारित्वमभवात्
कान्तिबाधवैकृत्यप्रसङ्गात् ज्ञानस्य ज्ञेयाकारत्वे जडत्वापरिणेतयोः पृथक्त्वमुपेयमिति
वाच्यामभ्यन्तरञ्च अस्तीव विश्वम् ।’ इत्यादि (सर्वमतसंग्रहे) । किञ्च—‘सर्वे
पदार्थाः चणिका बुद्धाकारविजृम्भिताः । इदमित्येव भावस्तेऽप्याकारानुमिताः
सदा ।’ इति (सर्वसिद्धान्तसंग्रहे) ।

(२) उक्तं—‘वाच्यार्थस्य सन्निहितः प्रत्यक्षः, इदं नीलमित्यपरोक्षतयैव प्रतिभास-
दर्शनात् । तेनानयोरित्येदं वैषम्यम्, अन्यत् सर्वं तुल्यम् ।’ (सर्वमतसंग्रहे)

(३) उक्तं हि—‘सौत्वान्तिकवैभाषिकयोः सर्वं चणिकमिति शास्त्रं ण्यवगम्य
• शास्त्रारं भगवन्तं तथागतं तदुभक्तांश्च सेवमानः सर्वस्य चणिकत्वमात्रादुपेधे
रुज्ज्वले सति विशुद्धविज्ञानसन्तानतःवाप्तिरूपा मुक्तिमेतीति सिद्धान्तः ।’ इति
(सर्वमतसंग्रहे) । उक्तं साधवाचार्थेणापि—‘तदुभयनिरोधः तदनन्तरं विमल-
ज्ञानोदयो वा मुक्तिः, तन्निरोधीपायो मार्गः, स च तत्त्वज्ञानं, तच्च प्राचीनभावनावल्लाह
भवतीति ।’ (सर्वदर्शनसंग्रहे)

सर्वसिद्धान्तसंग्रहे भगवच्छङ्करपादेः 'चतुर्विधं यदज्ञानं प्रमाणाः चान्तिवर्त्तते । नष्टे चतुर्विधेऽज्ञानं मूलाज्ञानं निवर्त्तते । मूलाज्ञाननिवृत्तौ च विशुद्धज्ञानसन्ततिः । शुद्धबुद्धाविशेषो हि मोक्षो बुद्धमुनोक्तिः ।" इति वदद्भिः शून्यतत्त्वानां माय्यमित्यानां पक्षे मोक्षस्य शुद्धबुद्धाविशेषरूपतायाः स्वीकर्त्तमशक्यत्वेऽपि तयाणामपरेषां सुक्तावैक्यमिति प्रतिपादितं भवति । उदयनाचार्यश्रीधराचार्यादयोऽपि बौद्धमतमिदमुक्तिनिराकरणप्रसङ्गेन तन्मते तादृशं मुक्तिस्वरूपमनुसरन्ति । (४)

"रागादिज्ञानसन्तानवासनोच्छेदसम्भवा । चतुर्णामिव बौद्धानां मुक्तिरपि प्रकीर्तिता ।" इति सर्वदर्शनसंग्रहोद्यमभाष्याचार्यवचनात् चतुर्णामिव बौद्धानां मुक्तिकारणचिन्तायामैक्यमुपतिष्ठते, यच्च प्रमाणास्तरैः किञ्चिदनेक्यमिव प्रतिभाति, तदपि द्वारद्वारिभावसाधाय समाधेयमिति मन्तव्यम् ।

निरुक्तानामवैदिकमतानां नास्तिकसंज्ञा, तदितरेषाञ्च वैदिकमतानामास्तिकसंज्ञा दृश्यते (५) । स चायं भेदः किंमूलक इति विचार्यते समामेन । अथ किमिदमास्तिकत्वं नाम, यदभावादुक्तदर्शनानामास्तिकत्वं न शक्यमङ्गीकर्त्तुम् । न तावदौश्वरानभ्युपगन्तृत्वं, तथात्वे निरौश्वर-

(४) "ये त्वनुपपत्तौ चित्तसन्ततिमर्गतापवर्गमाहुस्तेऽप्युपपत्तयः दुःखहेतुत्वात् तद्विहन्ति नैव इच्छन्ति" इति किरणावस्थामुदयनाचार्यः । "निखिलवासनोच्छेदे विवर्तक्रियाकारोपपन्नविशुद्धज्ञानोदयो महीदय इत्यपरे ।" इति न्यायकन्दर्पाचार्याचार्यः ।

(५) 'सर्वेषामास्तिकानामेतावन्त्वेव शास्त्रप्रस्थानानि । अन्येषामर्थकदेशिकोन्मेषेनान्तर्भावात् । ननु नास्तिकानामपि प्रस्थानान्तराणि सन्ति * * * इति मिलिन्दा नास्तिकानां अष्ट प्रस्थानानि । (प्रस्थानभेदः)

सांख्यमीमांसयोरपि नास्तिकदर्शनत्वापत्तेः। परं ईश्वरानभ्युपगन्तृत्वमपि तयोरास्तिकदर्शन एवान्तर्भावस्य सर्वास्तिकसम्मतत्वीयत्वम्; पुराणादिषु तयोः सुतरामुपादिशताकौत्तनाच्च (२) न शक्यते कथमपि नास्तिकदर्शनत्वमभ्युपगन्तुम् नहि धर्मपथोद्देशकानि पुराणादीनि नास्तिकदर्शनस्य वैदिकविगर्हितस्यापि तद्योपादेयत्वसुदधोषद्वितियुक्तं निर्णेतुम्। तदिदमास्तिकत्वं वेदप्रामाण्याभ्युपगन्तृत्वम् इत्येव स्वरसत आयाति। यदि तु परलोकाभ्युपगन्तृत्वमेवास्तिकत्वं स्यात् तदा तु केवलं देहात्मवादिचार्वाक एव नास्तिकपदवेदनीयतां लभते, न बौद्धो, नाप्याद्वैतः, तयोरुभयोरिव परलोकाङ्गीकारात्। तद् यथा तथा वा भवतु, सर्वधामसोषां बौद्धजैनानामास्तिकनास्तिकत्वयोर्विप्रतिपत्तावपि चार्वाकस्य नास्तिकत्वं सर्ववादिस्मिन्नमेव, यथा कथमपि तस्यास्तिकलक्षणानाक्रान्तत्वात्। तद्वैदिकदर्शनमित्येव सर्व्ववादिं सद्गतया तेषां त्रयाणां संग्राहकः शब्दः।

षट्सु निरुक्तेष्ववैदिकदर्शनेषु प्रतिस्वमेव मुक्तिस्वरूपभेदपर्यालोचने किमपि सविशिष्टं तारतम्यमुपलभ्यते तदिदानीं परीक्षणार्थमनुसन्धीयते। आदौ तावत् चार्वाका देहात्मवादिनः देहातिरिक्तामात्मानमसौ-कृत्वाणां देहमेव चित्यप्तेजोवाय्मात्मकभूतचतुष्टयसम्बलनेन (३) चेतनावन्तमाकलयन्तो मरणमेव मोक्षतया कक्षीकुर्वन्ति। तेषां धर्मा-

(२) 'नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्। अथ वः संशयो मामृज-
ज्ञानं सांख्यं परं मतम्। अचपादप्रणीते च काणदि सांख्ययोगयोः। त्याज्यः
सुतिविष्वङ्गोऽशः सुत्यकशरपैट्टभिः। जैमिनीयं च दैशासे विबुद्धांशो न कथम्।
सुत्या वेदार्थविभ्रान्ते सुतिपारं गतौ हि तौ ॥' (सांख्यवचनभाष्यभूमिका)

(३) 'अथ भूतानि चत्वारि भूमिवार्धनलामिलाः। चतुर्भ्यः खलु भूतैर्यथेत-
मुपजयते। (सर्व्वदर्शनरुण्हे)

धर्मादिमूलकसुखदुःखजन्मान्तरायभावान् स्वभावत एव च सर्वमम-
न्यथात् नरकादौकामाकाशकुसुमायतनञ्च नास्ति लेशतोऽपि दृक्कृत-
भोतिः, नास्ति च शास्त्रानुमोदितसुकृतहेतुभूतक्रियान्तरेषु शिवा पञ्च-
पातां वा । शरीरादिसुखसम्पादनाय ते यथा तथैव निरङ्कुशं मनः
प्रवृत्तयन्ति, शास्त्रविधिजातं वञ्चनादिमादप्रयुक्तमनर्थं समर्थयन्तः
स्वात्मानमिव जीवोपचातादिना समाजमपि क्षप्रयन्ति, मोक्षादनन्तर-
मनाङ्गतिः (४) सर्वसम्पत्तेति तेषामपि मरणरूपमोक्षानन्तरं जन्मान-
भ्युदगमेन ऐहिकसुखमात्रशरणानां कुतो नु सम्भविता पातकभोतिः,
परं यत्र इहैव राजादिशासनप्रभावेन काराद्युपभोगसम्भावना, तत एव
ते विरमन्ति, नान्यस्मात् ।

यदि ते मरणमेव मोक्षं नाध्यगमिष्यन्, तदैव प्रत्यक्षासिद्धां मरणा-
दनन्तरमाङ्गतिमपि स्वीकृतवन्तो जन्मान्तरभाविमुखदुःखानां हेतुतया
धर्माधर्मावापि प्रत्यक्षासिद्धौ सम्यग्भागमिष्यन्, तेन च, समाजशरीरस्य
प्रतिदिवसमुत्पथमानो विपय्यासः समुद्रयथं पर्य्यास्यत् इति सुगममेव
तत्त्वमुपतिष्ठते ।

तेषां दर्शने सा वा वर्त्ततां वाक्ता परलोकस्य, न तेषां तन्मात्रेण
परलोकलाभोऽपि प्रतिकथ्येत, नहि बालेन शीतलतया विज्ञायमानि
हुताग्नेः समर्थमाग्नः करो नैव दह्येत, नापि कुसुममात्रतया गृह्य-
माणेन भुजगेन सूदः समुपेक्ष्येत । तदेतेषां मरणस्यैव मोक्षता-
वादक्षदनन्तरमनाङ्गतिवृत्तान्तमावेदयन् नितरां निजानिष्ठाय समाज-
विपत्तये च सम्ययते, का वा कथा धर्मनियमव्यूहानाम् ।

यदि लोकवृत्त्यापि पर्यालोच्यते, तदापि परमाप्तपुरुषसमुपदिष्टानि

शास्त्राख्यस्मांसु महतीमुपयोगितामवलम्बन्ते, तथाहि यदि राज्ये सकल-
प्रजागणनिवृत्ता कश्चन राजा न स्यात्, प्रजानामपरध्वानुरूपदण्डप्रति-
पादनं न स्यात्, स्वच्छन्दमेव च तासां व्यवहारो भवेत्, तदा जगदिदं
एकेनैव वासरेण विलयपथमुपेयात् । प्रतिस्वदेव स्वार्थसम्पादनवासना-
वशीकृतं विश्वमिदं परप्राणोपघातादिविधिभ्यः कुतो नु भौत्या विवर्ति-
मानादयेत् । तदेतत् सर्वं सम्यगालोच्य समीचीनमेवापदिष्टं मनुना
धर्मशास्त्रे—“यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डोष्यतद्धितः । शूत्रं मत्-
स्यानिवापत्यन् दुष्कृतान् बलवत्तराः । अद्यात् काकः पुरीडाशं
श्वावलिच्छाद्विस्तृथा । साम्यञ्च न स्यात् कस्मिंश्चित् प्रवर्त्तताधरोत्तरम् ॥”
इति । “सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिनरः । दण्डस्य हि
भयात् सर्वं जगद् भोगाय कल्पते ।” इति च ।

तदेवं जगति सुखं वस्तुकामैः कश्चिदेवं नियमः समपेक्षणीयो, येन
यथेच्छं प्रवर्त्तमानानामैहिकी पारलिकी च सम्यक् प्रलयपथे नोपतिष्ठेत,
स एवास्माकं परमोपादेयो नेगमिकः स्मार्त्तश्च नीतिमार्गः । यच्च
चार्वाकैरपि चार्वाकशास्त्रं प्रमाणतया स्तव्यं, तदपि, तथैवाविशेषेण
समाजादिविद्वत्सम्पादकमिति स्वाभिमतेहिकमुखविरोधित्वादेव परि-
वर्जनीयम् प्रेक्षावताम् । एवं विचारे मोक्षानन्तरमावृत्तः केनाप्य-
नङ्गीकारेण मरणस्य मोक्षताभ्युपगम एव तेषां सर्वानर्थमूलतामाश्रय-
तौति प्रतिभायात् ।

तत्रापि मते मोक्षस्वरूपनिर्णये द्विविधं स्वरूपमुपलभ्यते, केचित्
प्राणवायुनिवृत्तापरपर्यायं (१) मरणं मोक्षमातिष्ठन्ति ; केचित्

(१) उक्तं हि भगवच्छङ्करपादैः—“मोक्षस्तु मरणं तच्च प्राणवायुनिवर्त्तनम् ।”

देहीच्छेदमैव (२) मोक्षमुद्घोषयन्ति । तत्रापि कार्यकारणयोरैक्य-
विचक्षायां समाधानं कर्त्तव्यमिति हृदयम् । तत्र उभयत्रैव मते समा-
दोषसङ्कटना ।

बौद्धानां प्रस्थाने तर्दपेक्षया कश्चित् समुत्कर्षो दृश्यते, तेषां जन्मा-
न्तरादिस्वीकारात् पापकृत्यविश्रामात् तथा समाजविप्लवकत्वाद्य-
भावाच्च । ते हि भिक्षया जीवनं सुविशुद्धं यापयन्ति, परान् स्वार्थसिद्धये
नोपतापयन्ति । आत्मदीपापसारणाय सुतरां कामयन्ते, कृत्तिं कमण्डलुं
सौण्ड्यां चौरं पूर्वाङ्गभोजनम् । सङ्घं रक्ताखरत्वञ्च बौद्धभिक्षवः समा-
श्रयन्ति, तत एव तेषां विलासश्रमनशूच्यताया अभावः सुतरां प्रति-
मामते । आध्यात्मिकोन्नतिकामा एव ते प्रत्यहमहमहमिकया सत्कृत्येषु
शान्तिमयेषु प्रवर्त्तन्ते, अत एव तेषाम् उपदेशो दृश्यते महावस्तुप्रभृति-
ग्रन्थेषु यथा—‘एवं सत्त्वा अष्टसु महानरकेषु षोडशोत्सदेषु विविधानि
दुःखसहस्राणि प्रत्यनुभवन्ति । तस्माज् ज्ञातव्यं प्राप्तव्यं बोद्धव्यम्
अभिसंबोद्धव्यं कर्त्तव्यं कुशलं कर्त्तव्यं ब्रह्मचर्यं न च वा लोके किञ्चित्
पापं कर्म करणीयं इति वदेसि ।’ इति । ते हि पापं पुण्यं च
विश्वसन्तः गुरुजनेषु गौरवं न विस्मरन्ति । दश कुशलान् कर्मपथानुप-
सेवन्ते, तथागते न दोषं भावयन्ति, वृद्धपतादिकमपि न उपगन्ति ।
आपतसु विषादं वृद्धिं वा नातिमोदमाश्रयन्ते (१) । तत्र हि वेदादि-

(२) देहीच्छेदो मोक्षः—(सर्वदर्शनसंग्रहे माधवाचार्येण)

(१) उक्तं महावस्तुयन्त्रे—“मातरं पितरं चैवाप्यरुहन्तं तथैव च । जीवितां
न विरोपेन्ति बोधिसत्त्वा महायशाः । संघञ्च ते न भिन्दन्ति न च ते स्तूपमेदन्ताः ।
न ते तद्यागते चित्तं दूषयन्ति कथञ्चन । न ते पापानि सेवन्ति विपरीताये पृष्ठिदे ।
... ... वस्त्र इच्छन् ज्ञायायां सौदन्ति च श्रयन्ति च । न तेस्व पतङ्गिन्वा च
न प्रातेन्ति च रोषिताः । दशकर्मपथां कुशलां सेवन्ति पुण्यवीरवा । न च संन्य-

निरुक्तधर्मपद्यास्वीकारेऽपि धर्मशास्त्रानुसादितानामेव अहिंसादिकानां मुख्यतया स्वतन्त्रेषु नियन्त्रणात् न चार्वाकाणामपि धर्मसमाजादिविध्वंसकारिता, परं वैदिकाः सुयुक्तिमिहाश्च केचन विषया एव ते स्वतन्त्रस्वातन्त्र्यासंरक्षणाय निजतन्त्रेषु नोपादीयन्ते । तेषामात्मनिष्ठत्वादौ सत्यामपि सुतरां विप्रातिपत्तौ मुक्तेर्विशुद्धविज्ञानमन्तानोदयादिरूपतास्वीकारेण ईश्वराश्रयनादिलक्षणास्तिकशास्त्रसम्मतक्रियाकलापयत् सुगतसिध्नादौनामप्यङ्गीकारेण व्रतोपवासादिलक्षणाचारपरम्परायत् मौख्यापूर्वाङ्गभोजनादिरूपाचारग्रहणेन (२) आस्तिकमतसदृश्यमनेकवत्त्वमेतं समुपलभ्यते । मुक्तौ च ध्यानादिसम्पादितात्मस्वरूपावभासादिलक्षणमुक्तिसाम्यमनाकाङ्क्षितमपि सम्पतितमेव तेषां, तेन च विशेषतो न फलवैषम्यप्रस्य आस्तिकमतेन सम्पद्यते, परं अन्तरविषयेषु यथा विवदामहे तथैव कर्मरूपसाधनमन्तरेण विशुद्धस्य वा अविशुद्धस्य वा ज्ञानमन्तरेण उदयमनङ्गीकुर्वाणास्तन्मतं वयं प्रत्यावच्छेदहे । नहि ते सत्सु कर्मवन्त्येषु चार्वाका इव मरणं देहोच्छेदं वा नर्त्ति सङ्गिरन्ते, येन तदुदयापत्तिः स्यात् । सर्वस्यैव च भावस्य क्षणिकत्वं नित्यत्वमपि

प्रयोजितं परस्य दृष्टघातकं । कर्मसंनिधितः सन्तः कौतूहलमनिःश्रिताः । आपत्सु न । स्वाश्रिते न च मोदन्ति वद्विषु । (महावस्तु) । अन्येऽपि अभिजाय आख्यासि लोकादपि गौतमः । प्रत्यक्षधर्मा भगवां सर्वधर्मेषु चरन्ति । संजीव कालत्वं च संघातं हौ च रौरवौ । अथापरा महावीर्या तपना च प्रतापनी । इत्येते मध्ये निरश आख्याता दुरतिक्रमा ।" (महावस्तु) । अन्ये च "दश कुशला कर्मपथा ये हि समाश्रय वर्धन्ति ते बोधाय समासन्नतरा भवन्ति ।" (महावस्तु)

(२) उक्तं—“सौ बोधिसत्वचर्यां सत्वानाङ्गहितसुखं गवेषन्तो सत्तरात बोधिसत्त्वो लोकार्थं आत्मनोर्थं च । सो यं किञ्चिदेवं दानं शीलं समयं चोपवासं सिद्धिं श्रमात्सुख्यवन्तो लोकस्य हितं गवेषन्तो ।” (महावस्तु) ।

न शक्यं तददयस्याङ्गोक्तं संसारदशायां मुक्तिप्रसङ्गादिदोषाऽपि तस्यै
प्रतिवध्नातीति सर्मासः ।

आर्हतानां प्रस्थाने तु बौद्धप्रस्थानापेक्षयापि महानुत्कर्षः समुप-
लभ्यते, तथाहि ते वेदप्रामाण्यमनभ्युपगच्छन्तोऽपि वेदसिद्धान्तं कति-
चन पदार्थान् निजतन्त्रार्थतया प्रत्यग्रीपदन्, तद् यथा आत्मनः सुख-
दुःखादिभोगिनः स्थिरत्वम् (१) कृतज्ञकर्मविप्रमोक्षादिरूपो मोक्ष-
इत्यादि (२) । मुक्तस्य च ते परमानन्दानुभूतिं (३) मन्यन्ते । तदिदं
मतं प्रायेण कतिपयास्तिकदर्शनमतमनुप्रविशतीवेति आस्तिकदार्श-
निकानां पक्षे षट्सु अवैदिकदर्शनेषु तस्य समुत्कर्षः । कृतज्ञकर्म-
विप्रमोक्षो नाम सकलकर्मनिवृत्तिरेव । मल्येकस्मिन् अपि कर्मणि कृतज्ञ-
कर्मनिवृत्तेरभावात् तदानोद्य दुःखसाधनाभावेन दुःखस्यापि एकान्ततो-
ऽसम्भवेन दुःखनिवृत्तेरप्यावश्यकत्वस्य निरुक्तप्रायत्वात् आस्तिकदर्शन-
सम्प्रदाया दुःखाद्यन्तनिवृत्तिरेव फलतस्तत्स्वरूपमवतिष्ठते । येषां निरा-
वरण्यातां मुक्तिमुपपादयन्ति तेषामपि संसारहेतुभूतानामष्टविध—(४)

(१) “यथात्मा कश्चिन्नास्थायित्वा स्थायो तथापाह लौकिकफलसाधनसम्पादनं
विफलं भवेत् । नद्यं तत् संभवति अन्यः करोत्यन्यो सुङ्क्तो इति । तस्माद् योऽहं
प्राक् कस्यांकरं सोऽहं सम्पत्तिं तत्फलं भुञ्जे इति पूर्वोपरकालानुयायिनः स्थायिन-
तस्य स्पष्टप्रभावावहिततया पूर्वोपरभागविकलकालकलावस्थितिसंज्ञाचक्षुषिकता
परोक्षकैरर्हद्भिर्न परियहाहर्हि ।” (मर्कटदर्शनसंग्रहे)

(२) “वन्महत्त्वभावनिकैराभ्यां कृतज्ञकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ।” (तत्त्वार्थसूत्रम् १०१)

(३) “निरस्तदेहो गुरुदुःखपोद्धिता” मित्यादि । (अमिताभगतिशायकाचारे)

(४) उक्तं तत्त्वार्थराजवार्तिके—“संसारः पञ्चविधः, द्रव्यचेतकालभवभावपरिवर्तन-
मेदात्, तस्य कारणं कस्याष्टविधम् । तस्य विशेषणं आत्यन्तिकी निवृत्तिः संसारकारण-
निवृत्तिः ।” इति ।

कर्मणामेव आवरणशब्दवाच्यतासम्भवेन तत्सामान्यशून्यताया एव सुक्तिस्वरूपताप्रतीत्या कृत्स्नकर्मविप्रमोचो नार्थातिरम् । देहादेरत्यन्तवियोगरूपा सुक्तिरपि सकलकर्मप्रचयसापेक्षा, सति कर्मण्य देहात्यन्तवियोगासम्भवात् अनुपपन्नसिद्धेव तन्मतेऽपि कृत्स्नकर्मविप्रमोचस्यैव मोक्षरूपता, सतताङ्गितिलक्षणापि सुक्तिः सर्वकर्मप्रहायसन्तरेण असम्भवा कार्यकारणयोरभेदोपचारेण तन्मताच्च भिद्यते । तदयं पक्षो निरतिशयनित्यसुखाभिव्यक्तिसहितदुःखात्यन्तनिवृत्तिपक्षाद् भगवदैश्वर्य्यसमानैश्वर्य्यरूपसाष्टिलक्षणसुक्त्यादिपक्षाद् 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवतीत्यादिश्रुत्यावेदितपरानन्दात्मकब्रह्मस्वरूपतालामपक्षाद् नातिशयेन व्यतिरिच्यते इत्यापाततो युज्यते सम्प्रचारयितुम् । अत एव उक्तं तत्त्वार्थराजवार्तिके श्रेमद्भट्टालङ्कारदेवेन—'कर्मविप्रमोक्षसामान्यात् सर्वेषां हि प्रवादिनां यां तामवस्थां प्राप्य कृत्स्नकर्मविप्रमोच एव मोक्षोभिप्रेत इति आत्माकौनसमयाविरोधात् मोक्षकार्यं प्रति सम्प्रतिपत्तिरिति । यथा आस्तिकेषु केचन दार्शनिका सुक्तौ ७) ज्ञानकर्मणोरुभयोरेव समुच्चयेन कारणत्वमङ्गीकुर्वन्तः कर्मणामनुपयोगितां व्यावर्तयन्ति, तथैवैते सम्यग्दर्शदसम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्र्याणां सम्भूय सुक्तिजनकतामभ्युपेत्य बोधकर्मणोर्द्वयोरेव समुपयोगं वर्णयन्ति (८) । तदापि आस्तिकमतमेवानुप्रविशतीति स्पष्टम् ।

(५) मोक्षस्तु न दुःखनिवृत्तिमात्रं अपितु नित्यसुखस्य आविर्भावोऽपि । (सर्वमत)

(६) साष्टिः भगवदैश्वर्य्यसमानैश्वर्य्यं कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थत्वात् ।

(प्राचीनसुक्तिवादः)

(७) उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम् । (योगवाशिष्ठवैराग्यप्रकरणम्)

(८) हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनां क्रिया । धावन् किञ्चान्यको

एवं रीत्या विचारं प्रस्तुते निरुक्तेषु षट्सु अवैदिकदर्शनेषु जैन-
दर्शनमेव सर्वथः प्रशस्तिमर्हतीति नोक्तमप्यतिष्ठते । तदयं समाप्तो
मुक्तिप्रभृतिकर्माधिकृत्यावैदिकदर्शनानां । अवैदिकदर्शनेषु सत्स्वप्नान्तर-
मेदेषु (१) पुत्रालवादादिषु ग्रन्थगौरवभवादेव मौलिकभेदमात्राख्युपा-
दाय एव विरसामः ।

अधेदानौ कानिचन वैदिकदर्शनमतान्यालोच्यन्ते । तत्रादौ ससु-
द्दिष्टेषु षट्सु वैदिकदर्शनेषु देशेषिकापरपर्यायं काणादमेवाधि-
क्रियते—काणादानाम् जीवात्मा परमात्मा चेति द्विविध आत्मा, तत्र
जीवात्मा प्रतिदेहं भिन्नः, धर्माधर्मसमाश्रयः सुखदुःखभोक्ता । परमात्मा
तु परमेश्वरापरपर्यायः सर्वज्ञः सर्वकर्ता सुखदुःखधर्माधर्मपरिशून्यः
ज्ञानाद्यष्टगुणवान् कर्मणामचेतनानां नियमेन फलदाने सामर्थ्यशून्य-
तया धर्माधर्मोपास्तमेव स्वः स्वः कर्मणि सुखे दुःखे च प्रतिव्याप्तिभेदात्
नियन्तारः (२) कर्मफलदातारमङ्गीकुर्वते । जीवात्मा एव कर्मानु-
सारेण फलभोगाय नरनारकसुरासुरयक्षगन्धर्वपिशाचराक्षसपशुपक्षि-
कीटपतङ्गस्थावरसौख्यपादौनां शरीरमाश्रित्य तत्तत्कर्मफलमुपभुङ्क्ते ।
परमात्मा तु अशरीरी नित्यज्ञानेच्छाप्रयत्नगुणकः सर्व्वं हि जगति
लीलावशाज्जीवकर्मनुसारेण सृजति व्यवस्थापयति कांश्चिच्च प्रलयं
सम्प्रापयति । वेदान्तेनैव परमात्मना लोकोपकाराय विनिर्णितास्तदा-

दम्बः पश्यन्नपि न पश्यन्तः । संयोगमिवैव वदन्ति तज्ज्ञाः नञ्चैकचक्रेण रथः प्रयाति ।
अन्वस्य पश्यत्य वने प्रविष्टौ तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ ॥ (तत्त्वार्थराजवार्तिके)

(१) “अतिप्राकृतयार्वाकस्तु पुत्रे पुष्टे नष्टे च ... पुत्र एवात्मा ।”
इत्यादि (वेदान्तसारः)

(२) “एव कर्मफलदो जीवानां पारिशिष्यतः ।” (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहः)

देशसंज्ञां (३) भजन्तः सुकृतविधो दुष्कृतनिषेधे च प्रमाणसमुपपद्यन्ति ।
तत्र प्रकृष्टात् स्वल्पाधर्मानुविहप्रवर्तकधर्मादविदृष्टां रागद्वेषशालिना-
मात्मनां कारुणानुरूपं ब्रह्मेन्द्रप्रजापतिपितृमनुष्यलोकेषु इष्टशरीरेन्द्रिय-
विषयसुखादिभिर्योगः, स्वल्पे न धर्मानुविहाकः प्रकृष्टादधर्मात् प्रेत-
तिर्य्यग्योनिषु अनभिमतशरीरेन्द्रियविषयदुःखादिभिः रुमागमो भवति ।
एवं हि नाम प्रवृत्तिलक्षणदुः धर्मादधर्मसम्बन्धितात् देवमनुष्यादि-
योनिषु पुनः पुनर्जीवस्य संसरणस्य । दृष्टानुश्रविकेषु सर्वेष्वेव विषयेषु
विद्वत्तया च ज्ञानपूर्वकमेव फलाभिसम्बन्धित्वेन यथानियमं कर्माणि
अनुष्ठितवतः कर्मानुसारेण विशुद्धे कृते विशुद्धशरीरयोगिनि जन्म
सम्पद्यते, तत्र च प्रत्यहं दुःखाभिघातमुत्प्रेक्षमाणस्य दुःखनिवृत्त्यप्राय-
जिज्ञासया गुरोरभिसरणेन कुतो न खलु मे दुःखोपम आत्यन्तिकः
स्यादिति प्रश्नतः करुणावशीकृतमानसस्य गुरोः समीपतः पटपटादृतत्त्व-
ज्ञानं श्रौतं सम्पद्यते । ततश्च क्रमेण मनननिदिध्यासनदिना समुपजाते
आत्मप्रत्यक्षे सवासनविपर्ययज्ञाननिवृत्त्या रागद्वेषाद्यभावेन तज्जनित-
धर्माधर्मयोरनुत्पादे पूर्वमञ्चितयोश्चोपभोगेन सत्त्वोदे निवृत्तिफल-
हेतुना कर्मान्तरेण परमार्थदर्शनजनितं सुखं सम्पद्ये अनन्तरं शरीर-
हेतुकर्मणासत्यभावेन शरीरात्यन्तवियागात् अत्यन्तदुःखनिवृत्तिलक्षणो
मोक्षः सम्पद्यते ।

एतस्मै त्रय्यक्षमनुमानञ्चेति प्रमाणद्वयं, अत एवोक्तं सर्वमतसंग्रहे
‘प्रत्यक्षमेकं चाव्याकाः कणादसुगतौ पुनः । प्रत्यक्षमनुमानञ्च मांख्याः
शब्दञ्च ते अपि ।’ इत्यादि । अथैवं सर्वसिद्धान्तसंग्रहे वैशिष्ट्यप्रपञ्च-
प्रकरणं विधा प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानागमाविति ।” शङ्करवचनस्य

(३) ‘तदाजगत्क्रियां कुर्वन् मुच्यतेऽन्यस्तु वध्यते । स्तुतिस्मृतीतिहासाद्यं पुराणं
भारतादिकं । ईश्वराजोति विश्रया न लङ्घ्या वेदिकैः क्वचित् ॥’ (सर्वसिद्धान्तसंग्रहे)

का गतिरिति चेन्न तदभिप्रायापरिज्ञानात्, तथाहि कणादमते अनुमानेन गतार्थतया आगमस्य पृथक्तया प्रामाण्यानङ्गीकारेऽपि तत्र प्रामाण्यस्याव्याहतत्वात् तथोक्तिर्न विरुध्यते। तथाहि तन्मते प्रत्यक्षत्वमनुमानत्वञ्चेति द्वयैव प्रमाणविभाजकोपाधौ, न तु शब्दत्वमपि। परं शब्दस्य अनुमानप्रमाणात्तर्भावेन प्रामाण्याभ्युपगम इति ध्येयम्। अथवा कणादैकदेशिमतावलम्बनेन शङ्करवचनसङ्गतिरवधेया अन्यथा तथैव उपमानस्यापि प्रामाण्यस्वीकारप्रसङ्गात् त्वित्वेन विभागव्याघातप्रसङ्ग इत्यादि बहुतरमूहनोयम्। तैश्च प्रमाणैः सुविज्ञातः परमेश्वरः प्रसवतामनुप्राप्तः शरीरिणां मोक्षं सम्पादयति (१)।

अथैवं प्रकृततन्त्रे प्रमाणपरिग्रहीतस्य परमेश्वरस्य मुक्तिहेतुत्वाभ्युपगमे 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः' इति 'धर्मविशिष्यप्रसूताद्भ्यगुणकर्मसामान्यविशिष्यसमवायानां पदार्थानां साधर्म्याद्वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसम्' इति च मूलविरोधः, मैवं निवृत्तिलक्षणधर्मादेव (२) मुक्तिरिति कणादसिद्धान्तः स्थिर एव, परं अचेतनस्य धर्मस्य स्वयं नियतविषये प्रवृत्तिसामर्थ्यविरहेण (३) तन्मते ईश्वरस्यानुग्रहमन्तरेण

(१) 'विभिरितैः प्रमाणैस्तु जगत्कर्तावगम्यते। तस्मात्तदुक्तकर्माणि कुर्यात् तस्यैव दत्तये। भक्त्यै वावर्जनीयोऽसौ भगवान् परमेश्वरः। तत्प्रसादं मोक्षः स्यात् करणोपरमात्मकः।' इति (सर्वसिद्धान्तरेणैव वैशिष्टिकपक्षः)

(२) 'निवृत्तिलक्षणः केवलो धर्मः परमार्थदर्शनज्ञं सुखं कृत्वा निवर्तते, तदा निरोधात् निर्दोषस्य आत्मनः शरीरादिनिवृत्तिः पुनः शरीराद्यनुत्पत्तौ दग्धधनानलबद्धपशमो मोक्षः।' इति (प्रशस्तपादभाष्ये गुणग्रन्थे अपवर्गेनिरूपणम्)

(३) "धर्माधर्म्यात्मकालौकिकपरलोकसाधने विप्रतिपन्नं प्रति तत्साधनम्, सिद्धे च तस्मिन् तदधिष्ठातृतया ईश्वरसिद्धिः, अचेतनस्य कारणस्य सचेतनाधिष्ठानेनैव कार्यजनकत्वात्।" (कुसुमाञ्जलिहरिदासव्याख्या १।४)

तस्य मुक्तिफलान्मुख्यासम्भवात् अपेक्षितो हि परमेश्वरानुग्रहः, (४)
स चापि ईश्वरमननादिना ईश्वरसाक्षात्कारात्, मननाद्वैश्या व्याप्तिज्ञानो-
द्यधीनत्वात् व्याप्तिज्ञानाद्वैश्या पदार्थविवेकसापेक्षत्वात् परम्परया एव
पदार्थतत्त्वज्ञानं मोक्षहेतुरिति स्थितं भवति। तदिदं व्याकारि
माधवाचार्योद्दिभिः सर्वदर्शनसंग्रहादौ स्पष्टमेव (५)।

भवतु यथा तथा वा, पदार्थतत्त्वज्ञानस्य साक्षाद्वा परम्परया वा यथा
कथञ्चिदेव मोक्षहेतुतया सुतरामपेक्षणीयत्वेन सर्वतैवास्तिकदर्शने तत्त्व-
ज्ञानमुपादेयमिति प्रवर्तते सुगभीरदुन्दुभिनिर्वोधः। परं यद्यपि प्रति-
प्रस्थानमेव प्रायेण तत्त्ववैलक्षण्येन तत्त्वज्ञानस्य प्रकारभेदः सुतरामपो-
हितुमशक्य एव, तथापि यथा भागौरथीसलिलावगःहन्मभिलषद्भिः
अनेकैरेव मार्गैरेका भागौरथी लभ्यते, यथा वा नानादिग्भ्यो नाना-
मार्गैः प्रखेवन्त्यः सरितः समुद्रमेकमभिगच्छन्ति, तथैव नानाविधप्रकार-
भेदमाश्रितानामपि परमेश्वरसाक्षात्कारादिना परिप्राप्तेः परमपदलाभो
नासङ्गतिं धत्ते, तदेवमव्यालक्षिष्ये प्रवर्तते महानिब्रमसङ्गस्यसहिमा।
काणादा अपि मोक्षे ज्ञानकर्मणाः समुच्चयेनैव हेतुतामङ्गीकुर्वन्ते,
तन्मते नहि सुसुक्ष्मरपि त्यक्तकाम्यकर्मणः नित्यनैमित्तिककर्मपरित्यागः।
तथावस्थायापि नित्यनैमित्तिककर्मपरित्यागिनां वन्धापत्तिदोषस्य
प्रशस्तपादभाष्याख्यायां श्रीधराचार्यैरनुवादान्। सुसुक्ष्मरपि ब्राह्मण-
त्वादिजातिरनुच्छेदेन तदनुगतकर्तव्यकर्मणामवश्यं तेनापि कर्तव्य-

(४) “धर्मोऽपि केवलं तावन्न निःश्रेयसं करोति यावदीश्वरेच्छया नानुगृह्यते,
मनेदमुक्तं ईश्वरचोदनाभिव्यक्ताङ्गीदेवेति।” (प्रशस्तपादभाष्याख्या व्याकन्दला)

(५) आगमिनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। विधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते
योगसुखम्। इति, तत्र मननमनुमानाधीनं अनुमानञ्च व्याप्तिज्ञानाधीनं व्याप्ति-
ज्ञानञ्च पदार्थविवेकसापेक्षमिति।” (सर्वदर्शनसंग्रहे श्रीलक्ष्मणप्रकरणे)

त्वात् । न च तदानीं विशदभावसुपजातमात्मज्ञानमेव रागादिकं
 समुच्छिनतीति त्कृती नु वन्धसम्भव इत्येव श्रुतिस्थरसादुपगम्यत इति
 वाच्यं, तत्त्वज्ञानस्य संशयविपर्ययादिसमुन्मूलकत्वेऽपि विहिताकारण-
 जन्मप्रत्यवायप्रतिरोधे 'शामर्थ्य'स्य अदृष्टचरत्वात्, आत्मज्ञानस्य कर्म-
 निरोधकत्वस्वीकारे शास्त्रसिद्धजैवन्मुक्तिव्यवस्थाया एव सुतरामपलाप-
 प्रसङ्गात् । यदि च अभावस्य भावकार्यं प्रति केवलतया कारणत्वं
 मरुम्भवमुच्यते, तदा तु विहिताकारणसहकृतमन्यदेव भावरूपं किञ्चित्
 कारणसम्युपेयम् । अतो विहिताकारणेन प्रत्यवायसमुत्पत्तेस्तस्य च वन्ध-
 कारणतया अन्यतो विरतिविरहेण प्रत्यवायनिरोधार्थं मुक्तिमभिलषता
 योगाभ्यासाप्राप्तिकूलेन भिन्नभोजनादिकमिव यथाकालं विहितकर्म-
 जातमनुष्ठायम् तावदेव, यावदस्य नात्मतत्त्वं स्फुटमवभासनापद्यते,
 स्फुटमवभासिते चात्मतत्त्वे ताददेव जैवन्मुक्तः कर्म कुरुते, यावदस्य
 शरीरयातानुवृत्तिः, कर्माभावे शरीरयातानिष्पत्तेरसम्भवात् । परं
 विदेहकैवल्यप्रवणस्य निःशेषितकर्मणः सर्वाण्येव कर्माणि सुतरां
 विलुप्यन्ते । तथाहि यावन्तं कालं कर्मानुधारेण शरीरं धारयितव्यं
 तावत्कालानन्तरं शरीरधारणकर्मणा विगृहे फलनाशये अदृष्टे तत्-
 कार्यभूतशरीरनिवृत्तेरवश्यम्भावेन तत्कार्यभूततत्त्वज्ञानस्यापि विलयात्
 आत्मनः कैवल्यमुपतिष्ठते, अत एव प्राप्तं कर्माणोऽपि मुक्तौ परमोप-
 योगित्वम् । तत्त्वज्ञानं अभ्यासवशादासादितप्रकर्षमेव मुक्तिमनुकूलयति,
 तत्प्रकर्षं च दूरितानां प्रतिवन्धकारितया नित्यनैमित्तिकैः कर्माभिरवश्यं
 चपय्योयानि दूरितानीति । सर्वमिदं सविस्तरं न्यायकन्दल्यादौ
 द्रष्टव्यम् । सर्वेषामेव कर्माणां भोगात् क्षयः, न तु तत्त्वज्ञानेनापि ;
 यच्च 'क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे' इत्यादिश्रुतयः ता
 अपि ज्ञाने सति अनागतानि कर्माणि न क्रियन्ते इत्यर्थाः, अत एव
 'नामुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं

कर्म शुभाशुभम्," इत्यादि सङ्गच्छते । परे तु प्रायश्चित्तनाशकर्मणा भोग्यतिरेकेण नाश्यतावत् तत्त्वज्ञानानाशकर्मणामपि भोग्यतिरेकतो नाशं मन्वानाः तत्त्वकर्मपदानां तत्त्वज्ञानाद्यनाशकर्मपरतामङ्गी-
कृष्वेति । तदिदं 'सम्यगालोचितं' गदाधरेण स्वयमेव मुक्तिवाद इति
नेह प्रपञ्चते ।

उदयनाचार्यास्तु किरणावल्यां कर्मणेः सत्त्वशुद्धिद्वारेण आरादुप-
कारकत्वं, तत्त्वज्ञानस्य च सन्निपत्योपकारकत्वं ब्रुवते । न तु तुल्यतया
तत्समुच्चयमपि (१) । यच्च सुसुचोः नित्यादिकर्माकरणे प्रत्यवाय
इति तदव्ययुक्तं, तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानरूपदोषाभावात् तत्प्रयोज्य-
रागद्वेषाद्यभावेन प्रवृत्तिविरहस्य अवश्यम्भावात् ; अत एवोक्तं किरणा-
वलीव्याख्यायां वर्डमानोपाध्यायपादैः—'यत्त्वविकारे सति नित्यस्य

(१) 'एतेन सत्त्वशुद्धिद्वारेण आरादुपकारकं कर्म सन्निपत्यापकारकञ्च तत्त्व-
ज्ञानमिति सन्तयम् । न तु तुल्यकक्षतया तत्समुच्चयः । नापि ज्ञानेन धर्मो जन्मते
विहितत्वादिति धर्मस्यैव प्राधान्यम् दृष्टद्वारेणैवोपपत्तावदृष्टकल्पनानवकाशात् अन्यथा
मेषज्रादिविधिष्वपि तथा कल्पेत । उपपत्तिविरुद्धञ्च ज्ञानकर्मसमुच्चयः । काश्च-
निविध्योक्त्यागादेव समुच्चयानुपपत्तेः । नापि असङ्कल्पितफलकात्म्यकर्मसमुच्चयः
चतुराग्र्यमविधिविरोधात् । यावन्नित्यनैमित्तिकसमुच्चयस्यापि तत एवानुपपत्तेः । यस्या-
श्मविहितकर्मणा ज्ञानस्य समुच्चय इत्यपि नास्ति तदभावेऽपि गृहस्थस्य ज्ञाने सति
मुक्तेः । यतः स्मरन्ति हि—कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । इति ।
न्यायागतधनसत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिविप्रियः । "आहङ्गत् सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि
मुच्यते ।" इति (किरणावली) । 'तत्त्वज्ञानमेव निःश्रेयसहेतुः, कर्माणि तु
अनुत्पन्नज्ञानस्य ज्ञानार्थिनः तत्प्रतिबन्धकाधर्मनिवारणद्वारेण प्रायश्चित्तबटुपयुज्यन्ते ।
उत्पन्नज्ञानस्य तु अन्तरा लब्धदृष्टेः कारोरापरिसमाश्रितवत् प्रारब्धशमधर्मसमापनं
लोकसम्यगर्थमेवेति युक्तमुत्पत्त्यामः । (किरणावली) ।

२८ एतन्मते बहुव बहुविधस्वरूपत्वमपि दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मोक्षः

आवश्यकी कर्तव्यता, अन्यथा प्रत्यवायाधिक्येन अनपवर्गापत्तिरिति मतं तच्च दोषाभावेन नित्याकरणेऽपि प्रत्यवायानुत्पादात्, अत एव भोगार्थं प्रवृत्तावपि तस्य न अर्थाधर्मोत्पत्तिः ।” इति । तदिदं सिद्धं तत्त्वज्ञानमेव साक्षात् मिथ्याज्ञानविध्वंसद्वारा अपवर्गहेतुः, कर्म तु परम्परया वित्तशुद्धादिकं विदधत् तत्त्वज्ञानानुकूल्येनैव इति । प्रतिपादितमिदं वर्तमानेन करणावलीयाख्यायां स्पष्टमेव (२) । अथेदानीं मुख्यं प्रकृतमनुसन्धीयते । ननु कोऽयं कारणादमते मोक्षो नाम ? यदर्थं कर्म वा तत्त्वज्ञानं वा समपेक्षणीयम् इति प्रश्नावतारे शङ्कराचार्य्यपादाः भक्त्या समावर्जितस्य भगवतः प्रसादेन करणोपरमात्मकं मोक्षं (३) ब्रुवते । अत्र सुखदुःखादिसमुच्छेदेन पाषाणसदृशत्वमात्मनः समुपतिष्ठते । तत्रायमभिप्रायः,—आत्मनो देहेन्द्रियादिसम्बन्धमन्तरेण ज्ञानसुखदुःखाद्यसम्भवात् यदैव सञ्चितप्रारब्धकृत्कर्मणां तत्त्वज्ञानसमुदयादत्यन्तविच्छेदस्तदनन्तरमेव दुःखात्यन्तनिवृत्तिरूपमोक्षदशा समन्विता भवति । तदित्यभिव्यादिनाशपक्ष इव कण्ठोपरमस्यापि शक्यो मोक्षताव्यपदेशः कर्तुम् । अथैतन्नोपपद्यते सुखदुःखाभावितरत्वेन करणोपरमस्य मुख्यपुरुषार्थत्वाभावात् दुःखात्यन्तनिवृत्तिरूपमुक्तिप्राक्काले असुक्तेऽपि मुक्तिव्यपदेशप्रसङ्गाच्चेति चेदुच्यते करणोपरमस्य दुःखात्यन्तनिवृत्तावुपयोगित्वेन मुक्तिं प्रति करणोपरमस्य कारुणतायाः सर्वसम्मततया कार्यकारणयोरभेदेन प्रकृतग्रन्थनिरुक्तेः । अत एव अनन्तरं प्रभाकरपक्षप्रकरणे भगवान् शङ्कराचार्य्यः स्वयमेव—‘करणोपरमान्मुक्तिमाह वैशेषिको यथा,—’इत्यादिना करणोपरमादिति हेत्वर्थं पञ्चमो निर्देशात् सुक्तौ.

(२) तत्त्वज्ञानस्य मिथ्याज्ञानध्वंसो व्यापारो दृष्टचरत्वात् न तत्र तस्य कर्मसङ्कारित्वम् । विनापि कर्म तेन मिथ्याज्ञानविनाशात् । कर्मान्तराणां यमनियमादीनां तत्त्वज्ञानद्वारेण मोक्षहेतुत्वं सम्भवति साक्षात्स्वाश्रित्येन ।

करणोपरमस्य हेतुत्वमेवाभिप्रेति, न तु करणोपरमस्वरूपत्वं तस्याः । तदेवं भिन्नो दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मोक्ष इत्येव कणादमार्गः । अत एवोक्तं 'किरणावल्यामुदयनाचाय्यैः—निःश्रेयसं पुनर्दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिकी, अत्र च वादिनामविवाद एव' इति । "भ्रूहितनिवृत्तिरात्यन्तिकी महोदय इति युक्तम्" इति च न्यायकन्दल्याम् शोधराचाय्यैः 'निःश्रेयसदुःखोच्छेद एव मोक्ष' इति च सर्वमतसंग्रहे ।

अथ यदि दुःखात्यन्तनिवृत्तिर्मोक्ष इत्येव सिद्धान्तः कणादाणां, तत् किमिति सर्वसिद्धान्तसंग्रहे प्रभाकरपञ्चविंशतौ शङ्कराचार्यपादाः प्रसङ्गतः 'प्रयत्नसुखदुःखेच्छाधर्माधर्मादिनाशतः । पाषाणवदवस्थान-मात्मनो मुक्तिमिच्छति ।' इति कणादपञ्चसिद्धान्तमुपन्यस्तवान् । तेन हि दुःखात्यन्तनिवृत्तेर्मुक्तिस्वरूपतापञ्चविधटनमेव अनुपपन्नतः कृतं भवेत् इति चेन्न तस्य सुकरसमाधानत्वात् ; तथाहि यदैव सर्वकरणोपरमेण जीवानामात्यन्तिकदुःखविनिवृत्तिस्तदैव तत्र सर्वेषां ज्ञान-सुखादीनामपि विशेषगुणानामेकान्ततो विलयेन पाषाणवदवस्थानं नियतमित्यसकृदुक्तप्रायम् तत् सर्वदुःखात्यन्तनिवृत्तेः पाषाणवदवस्थितेर्ध्वा मोक्षस्वरूपतास्वीकारे नास्ति करणोपरमस्य मोक्षतापञ्चवदप्रसङ्गादिदोषावतार इति ध्येयम् । एतदेवाभिप्रेत्य न्यायकन्दलीकारैरपि कदाचित् दुःखात्यन्तनिवृत्तेः, कदाचिद्वा सकलविशेषगुणोच्छेदसमुपलक्षितस्वरूपावस्थितेर्मुक्तित्वमुपदिष्टमुपलभ्यते (१) । अतः

(१) "नास्ति आत्मनः नित्यं सुखं तदभावात् तदनुभयो मोक्षावस्थाः, किन्तु अमन्तात्विशेषगुणोच्छेदोपलक्षिता स्वरूपस्थितिरेव ।" (न्यायकन्दली) । "क्षीणे कर्णणि ऐहिकस्य देहस्य निवृत्तौ कारणान्तराभावादामुष्मिकस्य देहस्य पुनरुत्पत्त्यभावे सत्यात्मनः स्वप्नेणावस्थानमिति ।" (न्यायकन्दली) । अन्यत्र च—'किं पुनरात्मनः स्वरूपं येनावस्थितिर्मुक्तिरित्युच्यते ।' (न्यायकन्दली) ।

एव सर्व्वमतसंग्रहे 'निःशेषदुःखोच्छेद एव मोक्ष' इत्यनन्तरं 'स च बुद्धादिगुणान्तरसूक्ष्मभावे न सम्भवतीति नवगुणोच्छेदलक्षण इत्याचार्यः क्रणादः स्मरती'ति सन्दर्भोऽपि नासङ्गतः । तत्र "स च बुद्धादिगुणान्तरसूक्ष्मभावे न सम्भवतीति" भागस्य युक्तिरूपतया समुपन्यासेन समाधानस्य सम्यादितत्वात् तथाहि—निःशेषदुःखोच्छेदः नवविशेषगुणोच्छेदश्चेति समनियतैव पदार्थद्वयो, तस्याश्च निःशेषदुःखोच्छेदमवशिेषगुणोच्छेरूपाया च संरूपतया समनियताभावयोरैक्यमतमवलम्ब्य तथाभिधानस्य निर्दोषत्वसम्भवात् । यदपि स्वरूपावस्थानमात्मनो मुक्तिरिति दृश्यते, तदपि तत्पक्षतो नात्यन्तं भिद्यते, अभावानामधिकरणत्वात्कतामते तादृश-स्वरूपाभावस्य आत्मस्वरूपानतिरेकात् । न च संसारकालीनात्मस्वरूपाभावे अतिप्रसङ्ग इति वाच्यं तद्दोषपरिजिह्वीष्यैव नवगुणोच्छेदोपलक्षितेति विशेषणस्य अभावांशे परिग्रहात् ।

न्यायसारे आगमपरिच्छेदे मुक्तिस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गेन भगवान् भासर्व्वज्ञः "एके तावद् वर्णयन्ति समस्तगुणोच्छेदे संहारावस्थायामाकाश-वदात्मनोऽत्यन्तावस्थानं मोक्ष" इति विज्ञापयति—तत्रायमर्थः वैशेषिकाणां मते आत्मा चतुर्दशगुणाधारः तत्र पञ्च संख्यादिकाः सामान्य-गुणाः बुद्धादयः षट् धर्माधर्मौ भावनाख्यसंस्कारश्चेति नवविशेषगुणाः, यदा बुद्धादयो विशेषगुणाः सर्व्वे समुच्छिद्यन्ते, तदा शिलाशकलकल्पस्य आत्मनः अत्यन्तावस्थानं सार्व्वदिकौ स्थितिः, यथा प्रलयकाले आकाश-विशेषगुणस्य शब्दस्य अत्यन्तोच्छेदात् केवलमाकाशं व्यवतिष्ठते तद्वदिति । अत एवोक्तं न्यायतात्पर्य्यदीपिकायां जयसिंहसूरिणा—'स्वरूपैक-प्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिलैर्गुणैः । कस्मिं षट्कान्तिमं रूपं तद-स्यादूर्मनौषिणः ।" इति । तदेवं सुस्थितं दुःखात्यन्तनिवृत्तिर्वा समस्तविशेषगुणोच्छेदो वा समस्तविशेषगुणोच्छेदोपलक्षिता स्वरूप-स्थितिर्वा मुक्तिरित्येतैषां कणादतान्निकमतानां सुतरामवैषम्यम् ।

स्वरूपविचारे आपाततो वैषम्यस्य भासमानत्वेऽपि पर्थालोचनया तदपगमात् ।

नैयायिकास्तु सर्व्वेषामेव जीवानामपवर्गदशायामत्यन्तदुःख-
निवृत्तेरावश्यकत्वेन तदानौ सर्वतन्वसिद्धान्तभूतामत्यन्तदुःखनिवृत्तिमेव
मुक्तिमङ्गीकुर्वन्तः परोपगृहीतमुक्तिस्वरूपाणि प्रतिक्षिपन्तः स्वमतमेव
समीचीनतया व्यवस्थापयन्ति । तथाहि चार्वाकाणां मरणस्य देहा-
च्छेदस्य वा मुक्तित्वेऽपि तस्मै जन्मान्तरास्वीकारेण देहं विना दुःखोत्-
पत्तिरसम्भवात् प्रतिशरीरावच्छिन्नचरमदुःखध्वंस एवात्यन्तदुःखनिवृत्ति-
त्वेनाभिप्रेयते, स च मरणदुःखोत्तरमुत्पद्यमानोऽन्ततः कालवृत्ति-
रव्यङ्गीकार्यः, आश्रयनाशप्रयुक्तगुणनाशादेः स्वप्रतियोगिसमवायिदेश-
वृत्तित्वाभ्युपगमासम्भवेन ध्वंसस्य कालवृत्तित्तायामविसर्वादात् ।
माध्यमिकयोगाचारादिमतैःपि मुक्तेः स्वरूपतो भेदस्य सत्त्वं असत्त्वे वा
तदानौमत्यन्तदुःखनिवृत्तिरावश्यकी एव, वैशेषिकादौनां तत्र तु न
विप्रतिपत्तिरसम्भवनापि । तदेवमावश्यकदुःखात्यन्तनिवृत्तिपक्षमवि-
क्षिप्य को वा प्रेक्षावान् अन्यादृशीं मुक्तिं स्वीकुर्यात् । दुःखात्यन्तनिवृत्तिं
फलत्वेन स्वीकृत्य तदुपायतया विशुद्धविज्ञानादेः कथञ्चनाङ्गीकार-
श्चेदोमिति ब्रूमः । परन्तु मरणादौनां मुक्तित्वपक्षे तदपि न सङ्गच्छते ।
अपि च देहोच्छेदस्य मोक्षतापक्षस्तु तस्य पुरुषार्थत्वाभावादेव नोप-
पद्यते, तथाच चत्वारः पुरुषार्थाः धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्चेति ।
चार्वाकाणां पुरुषार्थतया प्रतिपादितयोरर्थकामयोः शास्त्रेष्वपि
तथैव निरूपणस्य दृष्टचरत्वात् । न हि नरसिंहन्यायेन शास्त्रमेकतः
प्रमाणमन्यतश्चाप्रमाणमिति युक्तं व्यपदेशम् । एवमुपपन्नं मुक्तित्वस्य
पुरुषार्थताव्याप्यत्वे पुरुषार्थताविरहिण्य देहोच्छेदादौ मुक्तित्ववचन-
मविवेकविजृम्भितमेव सम्पद्येत । न हि कोऽपि सचेतनः सकलप्रिय-
शिरोहौरभूतस्य स्वात्मनः सम्च्छेदाय प्रयतते । किञ्च अर्थकामयोरेव ।

पुरुषार्थत्वमङ्गीकृतवतः स्वयमेवं मोक्षे पुरुषार्थत्वमपलपतः सुतरामेष नोपपन्नं तत् । १ अपि च देहोच्छेदस्य मोक्षतापक्षे अन्ततो मुक्तिः कालवृत्तित्वसम्भवेऽपि 'चैतो मुक्त' इत्यादिना मुक्तिः शरीर-वृत्तिचैतन्वादिजातिसामानाधिकरण्यमसङ्गतं स्यात् । मणिकारैरपि समासेन तन्मतप्रतिक्षेपे स एव पन्था अनुगृहीतः ।

विशुद्धविज्ञानसन्तानोदयमयी मुक्तिरिति मतेऽपि प्राक्तनाविशुद्ध-सन्तानापेक्षया मुक्तिकालोनाविशुद्धविज्ञानसन्तानस्य पृथक्त्वेन य एवादौ वदः स एव मुक्त इत्यादिव्यवहारो नोपपद्यते । वन्धमन्तरेणापि मुक्तत्व-व्यपदेशे तु परमेश्वरस्यापि नित्यविशुद्धविज्ञानवतो मुक्तिव्यवहारप्रसङ्गः । अतो वन्धमोक्षयोः सामानाधिकरण्यरक्षार्थमन्यादृशमेव मुक्तिस्वरूपं निर्वाच्यम् । तदेवं बौद्धप्रस्थानसमास्थिता मुक्तिरपि न विचारसङ्घतां धत्ते । अपि च मोक्षस्य मुख्यप्रयोजनतायाः प्रायेण सर्व्वतन्त्रसिद्धान्ततया सुखदुःखाभावितरत्वेन तत्र मुख्यप्रयोजनताया अभावस्य सिद्धेरपि नोपगन्तुं शक्यते मोक्षता । ईश्वरानुमाने मणिकारैरपि समाहितं तथैव (२) । माधवाचार्याः सर्व्वदर्शनसंग्रहेऽपि तमेवार्थमन्वदन् (३) ।

(१) नापि दुःखहेतुत्वेनात्मनो हानमेव मुक्तिः । सुखदुःखाभावितरत्वेना-पुरुषार्थत्वात् ज्ञानरूपात्मज्ञानस्यायत्नसिद्धिः अतिरिक्तज्ञानस्याशक्यत्वादिति । (ईश्वरानुमानम्)

(२) नाप्यनुपपन्ना चित्तसन्ततिरपवर्गः, आवश्यकत्वेन अनुपपन्नस्य दुःखाभावस्य पुरुषार्थत्वेन चित्तसन्ततेरपुरुषार्थत्वात् शरीरादिकारणं विना चित्तसन्ततेरनुत्पादाच्च । हि चित्तमात्रं तत्सामयी शरीरादिवैयर्थ्यापत्तेः । (ईश्वरानुमानम्)

(३) धर्मिन्नेवैतौ निर्मलज्ञानोदयो महोदय इति विज्ञानवादिवादे सामग्राभावः सामानाधिकरण्यानुपपत्तिः । भावनावतुष्टयं हि तस्य कारणमभीष्टं तत्र लक्षणम् । चे स्थिरैकाधारासम्भवात् लङ्घनाभ्यासादिवदनासादितप्रकर्षं न स्फुटमभिज्ञानमभि-

तदत्रापि मते निर्दोषतासम्पादनाय दुःखाद्यन्तनिवृत्तिरेव सुक्तिरभ्युपेया,
नन्वन्यादृशौ काचित् ।

आहेतानां आवरणमुक्त्यपरपर्यायभूताया निवारणताया मुक्तिर-
मतेऽपि प्रष्टव्यं, किमिदमावरणं नाम ? यदि मुक्तिरदृक्कृतरूपमेवावरण-
मुच्यते, तदा कस्मैविप्रमोक्ष एव मोक्ष इति मतमायाति, तच्चोपगृह्यते
तत्त्वार्थसूत्रादौ । तदेवं तन्मतस्यैव उपग्रहे तत्रापि आवश्यकतया
दुःखनिवृत्तिं मुक्तिमनभ्युपेत्य दुरितनाशादिलक्षणत्वस्यैव सर्व्व कस्मैविप्र-
मोक्षलक्षणत्वस्य मुक्तौ स्वीकारे क'दृशौ निर्दोषः पन्थाः । कस्मैविप्र-
मोक्षादेः प्रागुक्तरोत्या पुरुषार्थत्वविरहेण मुक्तिरुपदेष्टुमशक्यमेवेति ।

आत्मनः सततोद्भूतगतिरेव मुक्तिरित्यपि दुरुपपादम्, गतिक्रियाया
मूर्त्तत्वव्याप्यतया अमूर्त्तं आत्मनि गत्यसम्भवात्, न च तन्मते आत्मनो देह-
समानपरिमाणत्वेन मूर्त्तत्वमेव नामूर्त्तत्वं कुत्रापि देहे अमूर्त्तत्वाभावादिति
वाच्यं, आत्मनो मूर्त्तत्वे आत्मवृत्तिधर्माणां प्रत्यक्षानुरोधेन महत्त्वस्याव-
श्यकतया परमाणुपरिमाणत्वस्य अङ्गीकर्त्तुमशक्यत्वेन मध्यमपरिमाणत्व-
मेवाभ्युपेयम्, तथा च सति मध्यमपरिमाणस्य विनाशप्रतियोगिता-
व्याप्यतया मध्यमपरिमाणशालिन आत्मनो नाशस्यापलपितुमशक्यत्वेन
कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गदाषायां कथञ्चिदपि परिहर्त्तुमयोग्यत्वात् ।
किञ्च 'पतनान्ताः समुच्छ्रया' इति नियमेन चन्द्रसूर्यादीनां गत्यनन्तरं
प्रत्यावृत्तेरिव आत्मनोऽपि ऊर्ज्ज्वल्यनन्तरं प्रत्यावृत्तेः सम्भवेन मुक्त्यनन्तरं
पुनः संसारदशया आपत्तेः । यदि च बद्धेरिव ऊर्ज्ज्वलनं आत्मन
ऊर्ज्ज्वगतिरेव स्वभावः, स च कस्मैभिः प्रतिरुद्धः, तदपगमे पुनरधोगति-

अवधितुं प्रभवति । सीपप्रवस्य ज्ञानसन्तानस्य बहवो निरूपप्रवस्य च मुक्तौ यो बद्धः
स एव मुक्त इति सामानाधिकरण्यां न सङ्गच्छते । इति (सर्व्वदर्शनसंग्रहे) ।

४३ दुःखनिवृत्तिमावश्य मुक्तिर्वि दोषात् सुखानुभूतिपुत्रदुःखनिवृत्तौ मुक्तिर्विपश्चात्सः

रसम्भवति तत्सम्प्रदायोऽपेक्ष्यते, तदपि न प्रमाणासिद्धिमर्हतीत्याद्यनु-
सन्धेयम् । तदेकं निरस्ती जेनपक्षः ।

काणादमतसिद्धाया अच्यन्तदुःखनिवृत्तिमात्रस्वरूपाया मुक्तिरपि
मोहावस्थासाम्येन ज्ञानैसुखादिशून्यत्वेन मूर्च्छावस्थायामिव तत्र न
कस्यापि प्रवृत्तिर्युक्तिमती (१) । अत एवोक्तमभियुक्तैः—‘नहि मूर्च्छाव-
स्थायं प्रवृत्तौ दृश्यते सुखीः ।’ इति । दुःखपरिहारार्थाया अपि
प्रेक्षावत्प्रवृत्तेः विवर्तितरक्तनिष्काशनप्रवृत्तिवत् प्रेक्षावत्प्रवृत्तिवत्वेन
हेतुना सुखाद्येताया अनुमानेन न कापि दुःखात्यन्तपरिहारमात्रफलिका
प्रवृत्तिः सुसिद्धा भवतीति केवलदुःखात्यन्तनिवृत्तेः पुरुषार्थताविरहेणैव
मुक्तिवन्नुपपन्नमिति । अत एवोक्तं भगवता भासर्वज्ञेन न्यायसारे—
‘सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् । तं वै मोक्षं विजानीयाद्
दृष्टुमशक्यतात्मभिः ।’ तथा ‘तत् सिद्धमेतत् नित्यसंवेद्यमानसुखेन
विशिष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्ष इति ।’ इति च ।
न च तत्र सुखादिदानां उपचारेण दुःखाभावपरताया उपगमे नागम-
प्रामाण्येन मुक्तिदशायां सुखभोगसिद्धिरिति वाच्यं सुखार्थं वाधका-
भावेन उपचारकल्पनाया अन्याव्यत्वात् (२) । न च मुक्तिदशायामदृष्ट-
रादित्येन सुखस्य तत्संवेदनस्य वा सुतरामसम्भवात् नैदं युक्तिसहमिति

(१) ‘मोहावस्थात्वात् मूर्च्छावस्थावदव विवेकिनो प्रवृत्तिर्न युक्त्याहुरन्ये ।’
(न्यायसारे आगमपरिच्छेदे) ।

(२) तथा—‘सुखेऽर्थे वाधकाभावाद्गोपचारकल्पना । सुखसंवेदनयोगित्यत्वात्
मुक्तसंसारवस्थयोरविशेषप्रसङ्ग इति चेन्न चतुर्घटयोः कुडादेरिव सुखतत्संवेदनयोः
विषयविषयिभावसम्बन्धप्रत्यनीकसाधर्म्यदुःखादेः संसारवस्थायां सदभावात् । तन्नाशे
च मुक्तावस्थायां भवति सुखसंवेदनयोः सम्बन्धः, कुडादिनाशे चतुर्घटसम्बन्धवदित्यतो
नाविशेषः । सम्बन्धस्य कृतकत्वेन कदाचिदिनाशप्रसङ्ग इति चेन्न प्रध्वंसानैकान्ति-

वाच्यं सुखसंवेदनयोस्तयोनित्यत्वाभ्युपगमात्, न चैवं सुक्तसंसारिणोः साम्यप्रसङ्गः । सतीरपि चक्षुर्दृष्टयोः कुब्जादिव्यवधानेन सचिकर्षाभावात् प्रत्यक्षाप्रसङ्गवत् सतीरपि संसारदशायां नित्यसुखसंवेदनयोः विषय-विषयिभावसम्बन्धविरोधिनामधर्मदुःखादीनां सैद्धाव्येन सम्बन्धाभावेनैव तदानीं सुक्तादौलक्ष्यवर्जनात् । अथैवं सम्बन्धस्य जन्यतया कदाचि-द्विनाशेन सुक्तिरपि निरस्ता स्यादिति चेन्न जन्यत्वस्य प्रध्वंसाभावे अनैकान्तिकतया जन्यत्वेन हेतुना विनाशप्रतियोगित्वासाधनस्या-सम्भवात् । कथञ्चित् जन्यभावत्वस्य अनैकान्तिकत्वशून्यत्वेऽपि अप्रयोजकत्वात् न तथा । तदेवं सिद्धं नित्यसुखसंवेदनसहिताया अत्यन्तदुःखनिवृत्तेर्मूर्तिवत् नैयायिकैकदेशिनां प्रस्थाने (३) ।

अपरे नैयायिकास्तु बाधनालक्षणं दुःखम् इति प्रकृत्य 'तदत्यन्त-विमोचोऽपवर्गः' इति न्यायसूत्रपरौच्यत्वात् दुःखात्यन्तनिवृत्तिमात्रं मोक्षं व्यवस्थापयन्ति । न तु तत्र नित्यसुखानुभूतिमपि स्वीकुर्वन्ते, भगवता वात्स्यायनमुनिनापि मोक्षदशायां नित्यसुखानुभूतिर्जीवस्य प्रतिक्षिप्ता दृश्यते (१) । न च 'सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतौ-न्द्रियम् । तं वै मोक्षं विजानीयाद् दुष्प्रापमक्रतात्मभिः ।' इत्यागम-

कत्वात् ... .. तस्मात् कृतकत्वेऽपि नित्यसुखसंवेदनसंबन्धस्य विनाश-कारणाभावात् नित्यत्वं स्थितम् । (न्यायसारे आगमपरिच्छेदः) ।

(३) उक्तं हि—'प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणवादिनो नैयायिकैकदेशिनः अक्षपादव-
द्देव प्रमाणादिस्वरूपस्थितिः । मोक्षस्तु न दुःखनिवृत्तिमात्रम् अपितु नित्यसुखस्या-
विर्भावोऽपि । तस्य जन्यत्वेऽपि निखिलदुःखप्रध्वंसरूपत्वादविनाशित्वञ्च उपपद्यते ।
इति । (सर्वममतसंग्रहे) । तथा—'नित्यानन्दानुभूतिः स्यान्मोक्षे तु विषयाद्वने
वरं वृन्दावने रम्यं शृङ्गारलवं व्रजाम्यहम् । वैशिष्टिकीर्तमोक्षात् सुखलेशविर्वर्जितात् ।
इति (सर्वसिद्धान्तसंग्रहे) ।

प्रमाणमेव तदानौमनिर्व्याचमुखातुभूतिं प्रमाणयतीति वाच्यं 'अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिष्टे न स्पृशतः' इत्यादि—विरुद्धार्थकश्रुतिसङ्गावेन तत्तत्त्व-सुखपदस्य दुःखाभावपरताकल्पनस्य न्याय्यत्वात्; नहि बाधकसङ्गावे क्वचिदप्युपचारकल्पना दौषमावहति । मुक्तिदशार्या नित्यसुखाभिव्यक्ति-पक्षदूषणानां स्वयमेव गदाधरेण मुक्तिवादे विवरणान्नेह प्रपञ्चते, ततोऽपि सुविस्तरतरं वुभुत्सूनां 'तदव्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः' इति सूत्रस्य वात्स्यायनभाष्यादिकम् आलोचनीयम् । नित्यं सुखञ्च सुतरा-मप्रामाणिकमेवेति सण्णिकाराः स्पष्टमेव (२) सङ्गिरन्ते । सर्वदर्शन-सिद्धान्तपरमाचार्येण श्रोतृर्षेणापि नैषधीयचरिते सप्तदशसर्गे चार्वाक-मुखेन न्यायमतसिद्धमुक्तिः शिलात्वसाम्यमुपन्यस्यता (३) तदेव मतमनु-मतं प्रतिभाति । न च मुक्तिः पाषाणावस्थातुल्यत्वे अपुरुषार्थत्वापत्ति-रिति वाच्यं तस्या दुःखाभावत्वेनैव पुरुषार्थत्वात् दुःखं मे मा भूदिति कामनाया निरुपधिक्त्वेन दुःखाभावतया अव्यन्तदुःखनिवृत्तेरपि विषयत्वात् निरुपधौक्काविषयत्वापरपर्यायसुखप्रयोजनस्य तत्र सुस्थितत्वात् । न चैवं मोहावस्थापि पुरुषार्थः स्यादिति वाच्यं मोहा-नन्तरं मोहकालोन्मिद्र्यादिनिरोधजनितकष्टादीनामवश्यमनुभाव्यता-निश्चयेन विशेषदर्शनां तत्र हेतुस्यैवावश्यकत्वात् तादृशनिश्चयविरहवतां अविशेषदर्शनां मोहावस्थायां नाभिलाष इति को वा शपथं विधातु-

(१) नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोक्षे व्यज्यते, तेनाभिव्यक्तेनात्यन्तं विमुक्तः सुखी भवताति केचिन्मन्यन्ते, तेषां प्रमाणाभावादनुपपत्तिः ।' इत्यादि । (न्यायसूत्रे वात्स्यायनभाष्यम्) ।

(२) 'न च नित्ये सुखे मानसक्ति' (द्रेश्वरात्मने)

(३) मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे महामुनिः ।

मोक्षं तमवेत्येव यथा वित्य तथैव सः ॥ (नैषध—१७ सर्ग)

महः स्यात् ? अन्ये तु सुपुत्रानन्तरं प्रतिबुद्धय 'सुखमहमत्वासमिति सुखप्रतिसन्धानसम्पत्तये सुखानुभवस्यैव मूर्च्छायनन्तरमपि लब्धसंज्ञस्य 'दुःखमहमास'मित्यनुसन्धाननिर्वाहाय तदानौभपि दुःखानुभवः स्वीकार्य एवेति ; 'एवञ्च मूर्च्छावस्था न सुखदुःखादिविरहवत्त्वेन परिहृया परं दुःखश्रवणतया एव ; अत्यन्तदुःखनिवृत्तिस्तु न दुःखलिप्तेनापि श्रवलेति सुतरामियमुपादेयेति वदन्ति । तदयुक्तं सुप्तौ ज्ञानसामान्यकारणौभूतत्वङ्मनोयोगस्यासत्त्वेन तदा ज्ञानाभावपक्षस्य (४) नैयायिकैः स्वीकारात् सुखानुभवस्य असम्भवात् । तत्रत्यप्रतिसन्धानोपपत्तिस्तु कथञ्चिदनुमानादिसाहायकेनापि शक्या निर्बोद्धुम् । प्रकृतेऽपि मूर्च्छानन्तरकालीनदुःखराशिर्विज्ञानतः कथञ्चन दुःखसहचरितमवस्थानं मूर्च्छावस्थायामनुमेयम् । विस्तरस्तु स्वयमूढनीयो निपुण-दृष्टिभिः ।

आनन्दानुभूतिरहितस्य दुःखात्यन्तविमोक्षस्य सुक्तिव्यमिति न्याय-सूत्रभाष्यादिपथ्यालोचनेनैव व्यवतिष्ठते, सूत्रकाराणान्तु तत्रैव खरस इति न कथमपि समुन्नेतुं शक्यते, आनन्दानुभूतेः तदानौ सत्त्वे वा असत्त्वे वा उभयथैव दुःखात्यन्तनिवृत्तिपक्षाविचोभात् परं भाष्यादि-निर्मातार एव नानाविधयुक्तिसमवलम्बनेन मोक्षदशायां तादृशानुभूतिमसम्भवां सन्धानास्तथा तथा प्रतिपादितवन्तः । परन्तु दृश्यते माधवाचार्यस्य 'संक्षेपशङ्करजय' ग्रन्थस्यान्तिमे भागे यथा भगवान् शङ्कराचार्यः केनापि नैयायिकेन सगर्वं पृष्टः कणादमुक्तिः कौटिल्यो विप्रश्नो गौतममुक्ताविति, स चापि 'कणादमते आत्मविश्लेषगुणाल्यन्त-समुच्छेदेन आत्मनः पाषाणवदवस्थानं सुक्तिः, गौतममते च तदानौ

अस्ति आनन्दसंविदपि' इत्येव* विशेषमूदाजहारिति लभ्यते। तेन च तदानीं गौतमसूत्रस्य आनन्दानुभूतावपि मोक्षदशायां स्वरस इति विज्ञातुं शक्यते, अन्यथा अप्रसिद्धमतनिराकरणाय भाष्यकारादीनां तथा प्रयत्नो नैव सङ्गच्छेत। प्रतिपादितमिदमित्यमेव तल्लभवद्भिः श्रीमत्फलभूषणतर्कवागीशपादैः न्यायदर्शनभाष्यटिप्पण्याम्।

ननु 'बाधनालक्षणं दुःखं'मिति सूत्रे भाष्यकारेण वात्स्यायनेन 'बाधना पौड़ा ताप इति यावत्। तथा अनुविडं अनुषक्तं अविनिर्भागेण वर्तमानं दुःखयोगाद् दुःखमिति' भाष्यपङ्क्तिमुक्तवता अनन्तरञ्च 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः' इति सूत्रेऽपि 'तेन दुःखेन जन्मना अत्यन्तं विमुक्तिरपवर्गः' इति व्यवस्थापयता अन्यादृशमेव मोक्षस्वरूपमुपवर्णितमिति चेन्न सर्व्वस्यास्य सुखादिलक्षणस्य जगतो दुःखानुपवृत्ततया हेयत-
वुद्धिसम्पादनस्यैव तत्प्रतिपादनफलत्वं, वस्तुतो मोक्षस्वरूपतु दुःखा-
त्यन्तनिवृत्तिरेव, अत एव भाष्ये 'सोऽयं सर्व्वं दुःखेनानुविडमिति पश्यन् दुःखं जिहासुर्जन्मनि दुःखदर्शो निर्बिद्यते निर्व्विण्णो विरज्यते विरक्तो विमुच्यते' इति। अत्र विश्वनाथस्तु दुःखमूलवृत्तौ 'बाधना पौड़ा तदेव लक्षणं स्वरूपं' यस्य तत्, तथा च अनुभवसिद्धदुःखत्वजातिरेव लक्षणम्। शरीरेन्द्रियार्थेषु दुःखसाधनत्वात् सुखे च दुःखानुपपन्नात् दुःखव्यवहारो गौण इति, अत एव अग्रिमसूत्रे तत्पदेन सुखदुःख-
परामर्शः।' इति। अनन्तरमुपवृत्तौ च—'तस्य दुःखस्य अत्यन्तविमोक्षः स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालोदुःखध्वंसः' तस्य च जन्मापायादेव सम्भव इत्याशयेन 'दुःखेन जन्मना अत्यन्तं विमुक्तिः अपवर्गः' इति भाष्यम्। दुःखेन दुःखानुपपन्नोत्पद्यः।' इति व्याचक्षाणः दुःखा-
त्यन्तनिवृत्तिरेव स्पष्टं मोक्षस्वरूपतां प्रत्यपौपदत्, भाष्यस्यापि तत्रैव तात्पर्यमित्यपि तत एव स्पष्टमायाति। तत् दुःखात्यन्तविप्रमोक्षोऽपवर्गः इति निरपवादो नैयायिकराहान्तः।

अथेदानौ पूर्वं मीमांसकमतमालोच्यते,—तच्च मूलतः एकस्मात् शिष्यबुद्धिभेदेन विभिन्नां सरणिमवलम्बमानं नानाप्रवृत्तरतां धत्ते ।—तत्र प्रभाकराणां अभावस्य केवलाधिकरणस्वरूपत्वादिकं मतान्तरादतिरिच्यते, भट्टमते तु अभावस्यातिरिक्तपदार्थत्वनङ्गीक्रियते (१) । एवमपरेऽपि विशेषा अनुसन्धेयाः ।

मीमांसकमते वेदस्य स्वतः प्रामाण्यं मन्त्रार्थवादादीनाञ्च विविशेषत्वेन प्रामाण्यं कथञ्चित् । स्वर्गादिलोकाः नित्याः, इन्द्रादिदेवता चतुर्थ्यन्तपदमात्मिका, नास्ति तन्मते ईश्वरः कश्चित् सर्व्वज्ञः, धर्मः अग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादिलक्षणः, अधर्मश्च, ब्रह्महत्यादिनिषिद्धक्रियालक्षणः (२) । प्रभाकराणां वेदविहितं कर्मैव मोक्षदं कर्म, नापरं,

(१) अर्थापत्त्या सह प्रत्यक्षादिचतुष्टयप्रामाण्यवादिनः प्रभाकरस्य अभावेन सह प्रत्यक्षादिपञ्चकप्रामाण्यवादिनो भट्टकुमारस्य च जैमिनीयभाष्यव्याख्यातृत्वे तुल्येऽपि प्रमादप्रमेययोः प्रमाणवद्विस्वादः, कथं, यस्याभावा न प्रमाणं तस्य गुरोर्नाभावा नाम कश्चिद् विषयः, किन्तुर्हि भूतले घटो नास्तीति केवलभूतलमात्रं प्रकाशते । तस्य रूपदर्शनाभावमात्रं, न द्रव्यान्तरम् । यस्य पुनरभावः प्रमाणं तस्य कुमारस्य अभावलक्षणाऽपि विषयोऽस्ति ।” (सर्व्वमतसंग्रहे प्रभाकरादिमीमांसकमतनिरूपणम्) । अन्यत्र च —“न विशेषो न चाभावो भूतलाद्यतिरेकतः ।” इति (सर्व्वसिद्धान्तसंग्रहे—प्रभाकरपक्षे) ।

(२) वेदस्य नित्यत्वे स्वतः प्रामाण्ये च सत्यपि मन्त्रार्थवादभागस्य उपनिषद्भागस्य इतिहासपुराणानाञ्चाप्रामाण्यम्, विविशेषत्वेन वा कथञ्चित् प्रामाण्यं । स्वर्भूपाताललोकानां नित्यत्वं, निरीश्वरत्वं, चेतनाचेतनात्मकस्य विश्वस्य अनेकत्वं सत्त्वं, इन्द्राग्न्यादिदेवतानां विग्रहपञ्चकाभावेन चतुर्थ्यन्तपदमात्रत्वं, धर्मस्याग्निहोत्रदर्शपूर्णमासपशुवन्धनसमाधायिकात्मत्वं, नीचस्य आत्मनः स्वर्गपावस्यानात्मकत्वं च गुरुकुमारयोर्विशिष्टम् । (सर्व्वमतसंग्रहे प्रभाकरादिमतनिरूपणे) ।

पुनः शरीरसमुत्पादश्च कर्मक्षयादेव नौपजायत इति प्रतीयन्ति (१) । तत्र अनुत्पादप्रतियोगिनां प्रागभावस्य अलौक्यत्वात् । निपुण्यास्तु मोक्षं निरानन्दमेव मन्यन्ते, तदानीं मुक्तस्य सैनःसखन्वस्याप्यभावेन सुतरामानन्दानुभवादीनामसम्भवेन नित्यानन्दानुभवादिस्वीकारस्य उन्मत्तप्रलपितत्वापत्तेः । तदस्मिन् मते सुषुप्तिदशायांमिव ज्ञानादीना-
मेकान्ततो विरहिण सुषुप्तिदशातुल्या मुक्तिरिति शक्यमेव व्यपदेशम् ।

शास्त्रदौषिकाकाराः कुतचित् सुखदुःखयोरनुपभोगमेव मोक्षं प्रतिपादयन्ति । अशरीरस्य सुखदुःखोपभोगासम्भवात् (२) । सुख-
दुःखादिशून्यत्वेन तदानींसात्मनः स्वरूपावस्थानमिति प्रतिपादितप्रायम् । तच्च स्वरूपावस्थानं ज्ञानशक्तिसत्ताद्रव्यत्वादिकं निजरूपमात्रमुपादाय

(१) “सुखोपभोगरूपश्च यदि मोक्षः प्रकल्प्यते । स्वर्ग एव भवेदेष पर्यायेण क्षयो च सः । नहि कारणवत् किञ्चिदक्षयित्वेन गम्यते । तस्मात् कर्मक्षयादेव हेत्वभावेन मुच्यते ।” (श्लोकवार्तिके—१०५ श्लोकः) । “तत्र ज्ञातात्मवत्त्वानां भोगात् पूर्वक्रियाक्षये । उत्तरप्रचयासत्त्वाद्द्विहो नोत्पद्यते पुनः ।” “कर्मजन्मोप-
भोगाधि शरीरं न प्रवर्तते । तदभावे न कश्चिद् द्वितुस्तत्वावतिष्ठते । मोक्षार्थो न प्रवर्तते तत्र काम्यनिषिद्धयोः । नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवायजिह्वास्य ।” (श्लोकवार्तिके—१०८—११० श्लोकः) । अन्यच्च “शरीरसम्बन्धो बन्धः, तदभावे मोक्षः, तेन निष्पन्नानां देहानां यः प्रध्वंसाभावः, यथानुत्पन्नानां प्रागभावः, स मोक्षः । कर्मनिमित्तस्य बन्धः कर्मक्षयादेव न भवतीति ।” (श्लोकवार्तिकन्यायव्रतकर-
व्याख्या १०६ श्लोकः) ।

(२) ‘सुखदुःखोपभोगो हि संसार इति शब्दयते । तयोरनुपभोगस्तु मोक्षं मोक्षविदो विदुः । स्मृतिरप्येतमेवाह मेदं संसारमोक्षयोः ।’ न ह वै सशरीरस्य प्रियाप्रियविज्ञानता । अशरीरं वावसन्नं स्पृशतो न प्रियाप्रिये ।’ (शास्त्र—१११५)

५४ प्रभाकरमते दुःखानुत्पादस्य आत्मस्वरूपावस्थितेश्च मुक्तिर्वीक्ष्यैरविरोधः

स्वसमानाधिकरणानुभवप्रागभावांसहवृत्तित्वमेव । तेन अन्ततो मोक्ष-
जनकतत्त्वसाक्षात्काररूपानुभवप्रागभावस्यापि संसारदशायां वृत्तमान-
त्वेन नातिप्रसङ्ग इति । तदिदं न विचारसहं, सुखदुःखाभावेतरत्वेन
तादृशध्वंसस्य स्वतःपुरुषार्थत्वविरहात् । अत्यन्तदुःखनिवृत्तिपक्षाद्य-
पेक्षया संस्कारजनकत्वादिगुरुतरपदार्थघटितत्वेन गौरवाच्च । दुःखमय-
संसारबीजमिध्याज्ञानध्वंसो मुक्तिरिति वदन्तोऽपि तथैव निराकार्याः ।
अपरे च संस्काराजनकभोगविषयदुःखध्वंस इति मुक्तिस्वरूपमुदीरयन्तः
स्पष्टमेव गौरवादिदोषकक्षीकारेण प्रतिक्षेपणीयाः । निरुक्तमतानां
मौश्वरानुमानग्रन्थीयमुक्तिप्रकरणेऽपि समुल्लेखो दृश्यते, तदपाकरणञ्च ।
भाट्टचिन्तामणिग्रन्थे आत्यन्तिकदुःखप्रागभावो मोक्ष इति प्राभाकराणां
मतमुपलभ्यते, प्रकृते गदाधरीयमुक्तिवादप्रकरणेऽपि प्राभाकराणां तथैव
मतमुपगृहीतं ग्रन्थकारेण, मणिकारैरपि ईश्वरानुमाने समुदाहृतं तथैव,
तत् किमित्यधस्तादुपनिबद्धं प्रभाकरमते आत्मनः स्वरूपावस्थानस्य मोक्षत्वं
सुसङ्गच्छत इति चेत्, अत्राहुः—आत्मनः पाषाणवत् स्वरूपेणावस्थिति-
रपवर्ग इति यदुक्तं, तत् फलाभिसम्बन्धेन, मोक्षस्वरूपन्तु दुःखात्यन्तप्राग-
भाव एव, तथा सत्येव मुक्तेः पुरुषार्थतायाः सम्भवात्, एवञ्च तादृश-
दुःखप्रागभावदशायामात्मनः स्वरूपावस्थितेरावश्यकत्वेन आत्मनः
स्वरूपावस्थितिर्भक्तिरभिहिता । यच्च सर्वसिद्धान्तसंग्रहादौ भट्टमत-
विवरणे नित्यानन्दानुभूतेर्भुक्तिवत्सुक्तं तदपि प्रथमकक्षायामिति प्रति-
पत्तव्यम्, भाट्टचिन्तामण्यादौ सर्वत्रैव नित्यसुखामिभ्यक्तिपक्षस्य प्रतिक्षेपेण
प्रकारान्तरस्य व्यवस्थापनात् । तदत्रापि दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मुक्ति-
रभिप्रेता । तदुक्तं भाट्टचिन्तामणौ—‘अत उक्तरीत्यैव बिरोधपरिहार
इत्यात्यन्तिकदुःखाभाव एव मोक्ष’ इति । परे तु यागादिजन्यं स्वर्गमेव
परमपुरुषार्थं मौमांसकमते प्रतिपादयन्ति, अत एव अहैतामोदे ‘यज्ञादि-
कर्म कृत्वा स्वर्गादिफलसम्पादनमेव मुख्यः पुरुषार्थ इत्येवं लोकानां

प्रत्ययो दृढः संज्ञके, एतं लोकप्रत्ययं निरौकुर्वन् मोक्षमार्गे च लोकानां प्रवृत्तिं जनयन् भगवान् वादरायणो ब्रह्ममूलाणि प्रणिनाय' इति । सर्व-दर्शनसंग्रहेऽपि मतान्तरवत् मौमांसायते स्वर्गातिरिक्तं परमप्रयोजनं नोपलभ्यते । अत एव न्यायवार्तिके "लब्ध्यां तावत् किं तत्त्वज्ञानं, कश्च निःश्रेयसाधिगम इति, तत्त्वज्ञानं तावत् अग्निहोत्रादिसाधनानां स्वागतादिपरिज्ञानं अनुपहतादिपरिज्ञानञ्च निःश्रेयसाधिगमोऽपि स्वर्गप्राप्तिः, तथाह्यत्र स्वर्गप्राप्तिः फलं श्रूयते," इति सन्दर्भोऽपि तदनुकूल एव मौमांसाया वेदार्थविचारप्रधानत्वात् तत्फलमतिरिक्तफलत्वस्य अन्याय्यत्वात् इति । तत्र विचारसहं स्वर्गस्य दधित्वेन 'न स पुनरावर्त्तते' इत्यादिश्रुतिविरोधात् तथा स्वीकर्तुमशक्यत्वात् ।

अथेदानीं सांख्यसिद्धान्तः समीक्ष्यते, सांख्यदर्शनस्य सम्यक्त्वप्रति-प्रधानत्वात् सांख्यमिति संज्ञा । तस्य च समीक्ष्योक्तमित्याद्यपि नामधेयमुपलभ्यते । तच्च द्विविधं 'सेश्वरं' निरौश्वरञ्च । 'सेश्वरं' मुनिना पतञ्जलिना अनन्तावतारेण निवृद्धं परमेश्वरषड्विंशं प्रकृत्यादि-पञ्चविंशतितत्त्वमयं, निरौश्वरञ्च केवलमौश्वरमपहाय प्रकृत्यादिपञ्च-विंशतितत्त्वमात्रावेदकं (१) । तत्र आत्मपदवाच्याः पुरुषा वद्ववस्ते च निर्गुणा निष्क्रियाश्च, सर्वे एव गुणाः प्रकृतिगताः क्रियाश्च । प्रकृते-रचेतनत्वेऽपि चैतन्यमयपुरुषसन्निधानेन अयस्कान्तसन्निध्येन लोहस्येव

(१) "सांख्यशास्त्रं द्विधाभूतं सेश्वरञ्च निरौश्वरम् । चक्रे निरौश्वरं सांख्यं कपिलोऽन्यत् पतञ्जलिः । कपिलो वासुदेवः स्यादनन्तः स्यात् पतञ्जलिः ।" (सर्व-सिद्धान्त—सांख्यपत्रे) पुरुषप्रकृतिमहदहङ्कारमनःश्रोत्रजक्चक्षुर्जिह्वाग्राणवाक्पाणि-पादपादूपस्थशब्दस्पर्शरूपरसगन्धाकाशवायुवह्निसलिलभूमय इति निरौश्वरस्य पञ्चविंशति-सत्त्वानि, सेश्वरस्य परः पुरुषोऽतिरिच्यते इति षड्विंशतिः । (सर्वमत—सांख्य-मतनिरूपणम्) ।

५४ प्रभाकरमते दुःखानुत्पादस्य आत्मस्वरूपावस्थितेश्च मुक्तिलोको विरोधः

स्वसमानाधिकरणानुभवप्रागभावासहवृत्तित्वमेव । तेन अन्ततो मोक्ष-
जनकतत्त्वसाक्षात्काररूपानुभवप्रागभावस्यापि संसारदशायां वृत्तमान-
त्वेन नातिप्रसङ्ग इति । तदिदं न विचारसहं, सुखदुःखाभावेतरत्वेन
तादृशध्वंसस्य स्वतःपुरुषार्थत्वविरहात् । अत्यन्तदुःखनिवृत्तिपक्षाद्य-
पेक्षया संस्कारजनकत्वादिगुरुतरपदार्थघटितत्वेन गौरवाच्च । दुःखमय-
संसारवोजमिध्याज्ञानध्वंसो मुक्तिरिति वदन्तोऽपि तथैव निराकार्याः ।
अपरे च संस्काराजनकभोगविषयदुःखध्वंस इति मुक्तिस्वरूपमुदौरयन्तः
स्पष्टमेव गौरवादिदोषकक्षीकारेण प्रतिक्षेपणीयाः । निरुक्तमतानां
मौञ्चरानुमानग्रन्थीयमुक्तिप्रकरणेऽपि समुल्लेखो दृश्यते, तदपाकरणञ्च ।
भाट्टचिन्तामणिग्रन्थे आत्यन्तिकदुःखप्रागभावो मोक्ष इति प्राभाकराणां
मतमुपलभ्यते, प्रकृते गदाधरीयमुक्तिवादप्रकरणेऽपि प्राभाकराणां तथैव
मतमुपगृहीतं ग्रन्थकारेण, मणिकारैरपि ईश्वरानुमाने समुदाहृतं तथैव,
तत् किमित्यधस्तादुपनिबद्धं प्रभाकरमते आत्मनः स्वरूपावस्थानस्य मोक्षत्वं
सुसङ्गच्छत इति चेत्, अत्राहुः—आत्मनः पाषाणवत् स्वरूपेणावस्थिति-
रपवर्ग इति यदुक्तं, तत् फलाभिसम्बन्धेन, मोक्षस्वरूपन्तु दुःखात्यन्तप्राग-
भाव एव, तथा सत्येव मुक्तेः पुरुषार्थतायाः सम्भवात्, एवञ्च तादृश-
दुःखप्रागभावदशायामात्मनः स्वरूपावस्थितेरावश्यकत्वेन आत्मनः
स्वरूपावस्थितिर्भक्तिरभिहिता । यच्च सर्वसिद्धान्तसंग्रहादौ भट्टमत-
विवरणे नित्यानन्दानुभूतेर्भुक्तिवत्सुक्तं तदपि प्रथमकक्षायामिति प्रति-
पत्तव्यम्, भाट्टचिन्तामण्यादौ सर्वत्रैव नित्यसुखाभिव्यक्तिपक्षस्य प्रतिक्षेपेण
प्रकारान्तरस्य व्यवस्थापनात् । तदत्रापि दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मुक्ति-
रभिप्रेता । तदुक्तं भाट्टचिन्तामणौ—‘अत उक्तरीत्यैव विरोधपरिहार
इत्यात्यन्तिकदुःखाभाव एव मोक्ष’ इति । परे तु यागादिजन्यं स्वर्गमेव
परमपुरुषार्थं भीमांसकमते प्रतिपादयन्ति, अत एव अद्वैतामोदे ‘यथादि-
कर्म कृत्वा स्वर्गादिफलसम्पादनमेव मुख्यः पुरुषार्थ इत्येवं लोकानां

प्रत्ययो दृढः संज्ञे, एतं लोकप्रत्ययं निरौकुर्वन् मोक्षमार्गं च लोकानां प्रवृत्तिं जनयन् भगवान् वादरायणो ब्रह्ममृताणि प्रणिनाय' इति । सर्व-दर्शनसंग्रहेऽपि मतान्तरवत् मौमांसासते स्वर्गातिरिक्तं परमप्रयोजनं नोपलभ्यते । अत एव न्यायवार्तिके “तस्यां तावत् किं तत्त्वज्ञानं, कश्च निःश्रेयसाधिगम इति, तत्त्वज्ञानं तावत् अग्निहोतादिसाधनानां स्वागतादिपरिज्ञानं” अनुपपत्तादिपरिज्ञानञ्च निःश्रेयसाधिगमोऽपि स्वर्गप्राप्तिः, तथाह्यत्र स्वर्गप्राप्तिः फलं श्रूयते,” इति सन्दर्भोऽपि तदनुकूल एव मौमांसाया वेदार्थविचारप्रधानत्वात् तत्फलतिरिक्तफलत्वस्य अन्याय्यत्वात् इति । तत्र विचारसहं स्वर्गस्य क्षयित्वेन ‘न स पुनरावर्त्तते’ इत्यादिश्रुतिविरोधात् तथा स्वीकर्तुमशक्यत्वात् ।

अथेदानीं सांख्यसिद्धान्तः समीक्ष्यते, सांख्यदर्शनस्य सम्यक्ज्ञाति-प्रधानत्वात् सांख्यमिति संज्ञा । तस्य च समीक्ष्योक्तमित्याद्यपि नामधेयमुपलभ्यते । तच्च द्विविधं सेश्वरं निरौश्वरञ्च । सेश्वरं मुनिना पतञ्जलिना अनन्तावतारेण निवृद्धं परमेश्वरषड्विंशं प्रकृत्यादि-पञ्चविंशतितत्त्वमयं, निरौश्वरञ्च केवलमौश्वरमपहाय प्रकृत्यादिपञ्च-विंशतितत्त्वमालाविदकं (१) । तत्र आत्मपदवाच्याः पुरुषा बहवस्ते च निर्गुणा निष्क्रियाश्च, सर्व एव गुणाः प्रकृतिगताः क्रियाश्च । प्रकृते-रचेतनत्वेऽपि चैतन्यमयपुरुषसन्निधानेन अयस्कात्तसान्निध्येन लोहस्येव

(१) “सांख्यशास्त्रं द्विधाभूतं सेश्वरञ्च निरौश्वरम् । चक्रे निरौश्वरं सांख्यं कपिलोऽन्यत् पतञ्जलिः । कपिलो वासुदेवः स्यादनन्तः स्यात् पतञ्जलिः ।” (सर्व-सिद्धान्त—सांख्यपत्रे) पुरुषप्रकृतिसहद्वन्द्वारमनःश्रोत्रजक्चक्षुर्जिह्वाग्राणवाक्पाणि-पादपादपृष्ठशब्दस्पर्शपरसगन्वाकाशवायुवह्निसलिलभूय इति निरौश्वरस्य पञ्चविंशति-सत्त्वानि, सेश्वरस्य परः पुरुषोऽतिरिच्यते इति षड्विंशतिः । (सर्वमत—सांख्य-मतनिरूपणम्) ।

क्रिया न विरुद्धा (१) । तत्र निरीश्वरसांख्यमते पञ्चमन्यायेन उभयोः संयोगात् प्रकृतिपुरुषयोरविवेकप्रसूतः संसारः, तयोश्च विवेकग्रहेण अनादिरपि अविवेकस्य नाशात् आत्मनः कैवल्यम् (२) । तत्र सेश्वरसांख्ये योगस्य मोक्षप्राप्तौ प्राधान्यमभ्युपेयते, निरीश्वरे तु ज्ञानस्यैव । पञ्चविंशतिः षड्विंशतेर्वा तत्त्वानां प्रकृत्यादीनां स्वरूपविज्ञानादेव प्रकृति-परुषान्यताज्ञानस्य सुसम्भवात् मुक्तौ तथाभूततत्त्वज्ञानस्य हेतुत्वमप्युपदिश्यते तन्नेषु (३) । सत्स्वपि पदार्थान्तरतत्त्वज्ञानेषु प्रकृतिपुरुषान्यताविज्ञानमन्तरेण नालमुपपादयितुमपुनरावृत्तिम्, केवलं प्रकृति-

(१) 'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ।' (भगवद्गीता) । उक्तञ्च 'उभयत्रापि पक्षे पुंसः कूटस्थत्वेन सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकायाः प्रकृतेरेव जगदाकारेण परिणामित्वं सृष्टस्य जगतः सुखदुःखलोहात्मकत्वज्ञानमतम् ।' (सर्वमतसंग्रहे सांख्यमतनिरूपणम्) "जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम् ।" (सांख्यसूत्रम् १।४६) । "जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तिश्च । पुरुषबहुत्वं सिद्धं वैगुण्यविपर्ययाच्चैव" । (सांख्यकारिका—१८) । "यथा निर्व्यापारस्याप्युक्तान्तस्य सन्निधानेन लोहस्य व्यापारः, तथा निर्व्यापारस्य पुरुषस्य सन्निधानेन प्रधानव्यापारो युज्यते । (सर्वदर्शनसंग्रहे) ।

(२) पुरुषस्य दर्शनार्थं वैवर्थायं तथा प्रधानस्य । पञ्चमवदुभयोरपि संयोग-सत्प्रकृतः सर्गः ।" (सांख्यकारिका—२१) । 'व्यक्ताव्यक्तविवेकेन पुरुषस्यैव वेदनात् । दःस्त्वयनिवृत्तिः स्यादेकान्तात्यन्ततो मृशाम् ।" इति (सर्वसिद्धान्तसंग्रहे सांख्यपक्षः) । 'ज्ञानेनैवापवर्गः स्यादज्ञानादवध्यते नरः ।" (सर्वसिद्धान्त—सांख्यपक्षः) ।

(३) 'पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्रापि न बसन् । जटौ सुखी शिखौ वापि मुच्यते नात्र संशयः । पञ्चविंशतितत्त्वानि पुरुषः प्रकृतिर्महान्' इत्यादि । (सर्वसिद्धान्तसंग्रहः) ।

पुरुषान्यताविज्ञानादेव हि सम्पद्यते अपुनर्भवः (१)। सति कैवल्ये प्रवृत्तिस्थभावाया अपि प्रकृतेः चरितार्थतया एव निवृत्तिः (२)।

तत्र सेश्वरनिरीश्वरयोर्द्वयोरिव दुःखात्यन्तनिवृत्तिरिव परमपुरुषार्थो मोक्षः। तदुक्तं सांख्यमूले कपित्थेन “विविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त-पुरुषार्थः।” इति। सेश्वरसांख्यपातञ्जलदर्शनेऽपि ‘हेयं दुःखमनागत’ मिति मूलपर्यालोचनेन दुःखहानस्यैव मोक्षरूपता प्रतिभासते। यच्च कचिदन्यादृशं स्वरूपमुपलभ्यते मोक्षस्य सांख्यग्रन्थेषु, तदपि एतत्परतया एव व्याख्येयम् (३)। प्रतिपादितमिदमस्माभिर्मूर्तिदोषिकायां पातञ्जल-मतसिद्धसुक्तिविचारादिप्रसङ्गेन संचिपात्। तत्र केचित् सुक्तौ योगसहितस्य ज्ञानस्य हेतुतां ब्रुवते, केचित् ज्ञानसहायस्य योगस्य (४) केचिच्च ज्ञान-मात्रस्यैव। सर्वत्रैव ज्ञानस्य अपेक्षणात् सुक्तिमार्गे ज्ञानमेव प्रधान-मिति प्रतिपत्तव्यम्। अत एवोक्तं सर्वमतसंग्रहे ‘सेश्वरस्य तत्त्वज्ञान-सद्वृत्तौ योगो सुक्तिहेतुः, इतरस्य योगसहितं तत्त्वज्ञानमिति।’ योगेन हि द्विविधानि फलानि समुत्पद्यन्ते विद्यामयानि अविद्यामयानि च

(१) ‘न चौषधैर्न यागाद्यैः स्वर्गादिफलहेतुभिः। त्रैगुण्यविषयैर्मोक्षस्तत्त्व-ज्ञानाद्वैते परैः।’ ‘पञ्चविंशतितत्त्वानि व्यक्ताव्यक्तादिकानि यः। वेत्ति तस्यैव विस्पष्टमात्मज्ञानं भविष्यति।’ इति (सर्वसिद्धान्तसंग्रहे सांख्यपत्रः)।

(२) “रजस्य दर्शयित्वा निवर्त्तने नर्त्तकी यथा नृत्यात्। पुरुषस्य तथात्मनः प्रकाश्यं विनिवर्त्तते प्रकृतिः।” (सांख्यकारिका—५९)। ‘प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदसौति मे मतिर्भवति। या दृष्टास्माति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य।’ इति (सांख्यका—६१)।

(३) ‘प्रकृतिवियोगो मोक्षः पुरुषस्यैवान्तरज्ञानात्’ इति (षड्दर्शन—४३)।

(४) सेश्वरस्य तत्त्वज्ञानसहितो योगो सुक्तिहेतुः, इतरस्य योगसहितं तत्त्वज्ञानं सुक्तिहेतुरिति। (सर्वमतसंग्रहे सांख्यमतनिरूपणम्)

तत्र विद्यामयानि भक्तिज्ञानवेशाग्याणि अविद्यामयानि च अणिमाद्य-
ष्टैश्वर्याणि (२)। तेषु च अविद्यामयानि परमार्थलाभान्तरायभूतानि
तथा ऐश्वर्यलाभनैकतकृत्यताविज्ञानादनन्तरं प्रकृष्टपदलाभौ सुख-
प्रतिरोधात्, अत एव विद्यामयानि योगफलान्युपादेयानि नेतराणि (३)।
अष्टाङ्गयोगानुष्ठानेन परमेश्वरप्रणिधानेन च प्रकृतिपुरुषविवेकसाक्षात्-
कृतावनुपप्लवायां समुत्पन्नविद्यामयविद्यादयः क्षेत्राः समुच्छिन्नाः कर्मा-
शयाश्च विलीना भवन्ति. तत एव पुरुषः केवलो निर्लेपः सम्यक्-
निर्वाणमुपैति। पदार्थान्तरचिन्तासम्भवा अन्यादृशविवेकमुलापि
सामर्थ्यको मुक्तिरस्ति, सा तु सान्ता, प्रकृतिपुरुषविवेकप्रभवैव निरन्ता।
अत एवाहुः—‘दश मन्वन्तराणौह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः’। इत्यादि
सांख्यसूत्रव्याप्तौ, ‘आवृत्तिस्तथापि उत्तरोत्तरयोनियोगाद्भेद’ इति
सांख्यसूत्रादौ च। तदेवं योगशास्त्रीकृताष्टाङ्गयोगानुष्ठानात् ईश्वरप्रणिधान-
साक्षात्कारादप्यन्तर्दुःखनिवृत्तिरूपी मोक्षः सम्पद्यत इति मथितोऽर्थः।
अत एवोक्तं शङ्करेण सर्वसिद्धान्तसंग्रहे ‘ज्ञानेन मुक्तिं कपिलो
योगेनाह पतञ्जलिः। योगी कपिलपक्षोक्तं तत्त्वज्ञानमपेक्षते।’ इति।
यदि गदाधरेण अन्यथैव सांख्यपातञ्जलमतमुपात्तं स्वग्रन्थे, तदपि
सारत एतत्कल्पपरमेशवास्यम्। एकदेशिमतनिराकरणार्थं वा तत्।

(२) योगफलानि च द्विविधानि विद्याविद्यासिद्धात्, तत्र विद्यामयानि भक्तिज्ञान-
वेशाग्याणि अविद्यामयान्यणिमाद्यष्टैश्वर्याणि, एवमन्या अपि वाङ्मा योगसिद्धयः।”

(सर्वमत—सांख्यमतनिरूपणे)

(३) ‘ने समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः।’ (पातञ्जलदर्शनम्)। शङ्करस्तु—
‘अणिमाद्यष्टकं तस्य योगसिद्धयः जायते। तेन मुक्तिवितोषो न शिवस्त्वेव यथा
तथा।’ इति प्रतिपादितवान् (सर्वसिद्धान्तसंग्रहे पातञ्जलपक्षे)।

अथेदानीं ब्रह्मवादमतमवतार्यते । १७ छद्दिष्टा ब्रह्मवादिनो द्विविधाः
 औपनिषदाः पौराणिकाश्च । औपनिषदा अपि द्विविधाः सगुणब्रह्मवादिनो
 निर्गुणब्रह्मवादिनश्च । तत्र श्रीरामानुजाचार्यभूषकराचार्यबोधायन-
 प्रभृतयः सगुणब्रह्मवादिनः, श्रीमच्छङ्करभगवत्पादप्रभृतयो निर्गुणब्रह्म-
 वादिनः । सगुणब्रह्मवादिनां श्रीमद्रामानुजाचार्याणां प्रस्थाने मूलत-
 स्तत्त्वं विविधं जड़जीवेश्वरभेदात्, जड़ं सुप्रसिद्धं पञ्चभूतमयं देहादिक-
 मखिलं जगत्, तदेव भोगसाधनम् । तदपेक्षया स्वरूपप्रकृतिभ्या-
 मतिविलक्षणः तदन्तर्यामी जीवः, तस्याप्यन्तर्यामी परमेश्वरः, स हि
 सर्वजड़जीवव्यापी सर्वनियामकश्च । नहि जीवेश्वरयोरौपाधिको भेदः,
 मुक्तिदशायामपि तयोर्भेदस्य शास्त्रसिद्धत्वात् । तदुक्तं 'तदा विद्वान्
 पुण्यपापे विषय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति।' (सुण्डक—३।१।३) ।
 गीतायामपि 'इदं ज्ञानम्पाश्रित्य सम आधर्म्यमागताः।' इति ।
 (गी—१४।२) । नहि स्वीयं साम्यं स्वस्मिन् सम्भवति साम्यस्य भेद-
 वटितत्वात् । 'मुक्तोपलब्ध्यव्यपदेशाच्च' इति ब्रह्मसूत्रप्रतिपादितमुक्तोप-
 लब्ध्यत्वमपि मुक्तिदशायां तयोर्भेदमनुवदति ।

अस्मिन् मते माया नाम नानिर्वचनीयाज्ञानरूपा, परं ईश्वराद्
 वस्तुतो भिन्नं त्रिगुणात्मकं प्रधानमेव, तदेव हि सर्वजगदात्मना
 परिणमते । एतन्मते जीवोऽणुपरिमाणो नित्यश्च, प्रतिशरीरं भिन्नः
 स्वयम्प्रकाशश्च । तस्य न स्वतः कर्तृत्वादि, किन्तु परमेश्वराधीनमेव ।
 स चायं जीवात्मा विविधः वडमुक्तनित्यभेदात् । आब्रह्मस्तत्त्वपर्यन्ताः
 सर्वे संसारिणो बद्धाः, पुरुषोत्तमोपासनया परित्यक्तसूक्ष्मदेहा वैकुण्ठ-
 विचारिणो मुक्ताः, न तेषामवधिरस्ति ब्रह्मानुभूतेः । तदानीं मुक्तिदशायां
 अप्राकृतशब्दस्पर्शरूपरसगन्धशक्तिज्ञानानन्दरूपा अष्टौ गुणाः संसार-
 दशायामननुभूताः सम्यगनुभूयन्ते । नित्यजीवास्तु गरुडानन्तविष्मकसेन-
 प्रभृतयः । एतन्मते नित्यविभूतिर्नाम शुद्धसत्त्वमयः स्वप्रकाशो देश-

६० सूक्तस्य अलौकिकदेहेन अलौकिकानन्तभोगलाभः, जीवन्मुक्तिशून्यता च

विशिष्टोऽस्ति, स चायमूर्ध्वपरिच्छिन्नः केवलमव एव प्राप्तपरिच्छेदः, तदेव भोगस्थानं पुरुषोत्तमस्य मुक्तानां नित्यजीवानाञ्च । सविशेष एव परमात्मा, तत्र जसूतकाराण्यत्वस्य तदुपयोगिसर्व्वज्ञत्वादिरूपकव्याण-
गुणादीनामवश्यमङ्गीकर्त्तव्यत्वात् । निर्गुणत्वादिश्रुतयस्तु हेयगुण-
निषेधपरतया व्याख्येया इति । अत एव अद्वैतामोदे—‘नित्यं
हेयगुणावध्ननपरा नैर्गुण्यवादाः श्रुतौ ; क्षष्टार्थाः सगुणोक्तयः
श्रुमगुणप्रख्यापनाद् व्रज्याः । अद्वैतश्रुतयो विशिष्टविषया निष्कृष्ट-
रूपाश्रया, भेदोक्तिस्तदिहाखिलश्रुतिहितं रामानुजौयं मतम् ।’ इति ।
एतन्मते सर्व्वोऽपि प्रपञ्चः सत्यभूत एव, अन्यथा प्रपञ्चान्तर्गतस्य
शास्त्रस्यापि मिथ्यात्वेन तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वमनुपपन्नं भवेत्
तथात्वे च सम्यग्दर्शननिवन्धनमात्रवादोऽपि ख्यं गच्छेत् । नहि
सनोरयशतसङ्गनितानामपि मोदकानां रसनामोदसाधनतासुपलभामहे,
नापि मृगदण्डिकाखिलधारया पश्यामः सुतरामपि भ्रान्ताना-
मभिषेकादिकं कृत्यत् । सविस्तरमिदमाकरेषु द्रष्टव्यम् ।

ज्ञानादिकं जीवत्यापि धर्मः, जीवगुणभूतस्य ज्ञानस्य संसारदशायां
कर्मणा सङ्गोचः, कर्मबन्धविलये च मोक्षदशायां विकाशः सम्पद्यते ।
अत एव सकामकर्मपरित्यागेन भक्तिविशुद्धमन्तःकरणमादधानस्य
जीवस्य पुरुषोत्तमः समाराधनीयः, स च भगवान् यदा तमिमं भक्तं
स्वयत्वेनाङ्गीकुरुते, तदेव भगवता सह निरुपद्रवमनन्तभोगलाभः ।
सैवावस्था मुक्तिरिति तदेव सामीप्याद्यन्यतमं रूपमिति सर्व्वमतसंग्रहे
लभ्यते । यदुक्तं ‘युगे युगे सुमुच्यते जीवा वासुदेवसङ्घर्षणप्रद्युम्ना-
निरुद्धाख्यवतुर्व्यूहात्मनो भगवतः श्रवणकीर्त्तनध्यानपूजनानि भक्तिश्रद्धा-
पूर्व्वमनुतिष्ठन्तो भगवत्प्रसादेन जन्मादिसंसारकलौ’ तन्मायामतिलङ्घ्य
सेवानुरूपं सालोक्यसारूप्यसामीप्यसायुज्यलक्षणं मोक्षमिच्छन्ति ।’
इति । सा च संसारविलक्षणवस्था जीवतो लौकिकदेहावच्छिन्न

सम्भवति, सति कर्मसम्पादितलौकिकशरीरे तत्तावश्यं भोक्तव्यानां सुखदुःखादीनां परिहृतुमयोग्यत्वात् । प्राकृतेन शरीरेणाप्राकृतरूप-
रसादिभोगासम्भवाच्च । अत एव तादृशमोक्षस्य लौकिकशरीरपाता-
पेक्षतया नैतन्मते जीवन्मुक्तेरभ्युपगमः शक्यः सम्भावयितुम् । तत्
लौकिकदेहविभोगादनन्तरं जीवो दिव्यशरीरमुपादाय नित्यविभूतिसंस्थः
सकलकल्याणगुणाख्यं परमात्मानं याथातथ्येनानुभवन् परमात्मसङ्कल्प-
सम्भवाननेकदिव्यभोगानुपभुञ्जानः स्वस्य परमात्मकिङ्करतां भावयन्
तदीयप्रौक्तिकारितां सेवां कुर्वाणः सकलदुःखमुक्तः परममोदमाप्नोति ।
अत एवोक्तं परमसंहितायां—“किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्रवाः”
इति । एतन्मते सर्वज्ञत्वादिविषये मुक्तानामौश्वरसाम्यमेव, केवलं
परमेश्वरे सर्वकर्तृत्वमेवाधिकम् (१) । उपपादितमिदं पाञ्चरात्ररहस्ये ।
एतन्मते पञ्चरात्रागमः सर्वथा प्रमाणमङ्गीक्रियते (२) अन्यत्
सर्वमाकरेभ्यो ज्ञातव्यम् ।

निर्गुणब्रह्मवादिनस्तु सर्वमिदं जगद् ब्रह्मणि परमार्थभूते सच्चिदा-
नन्दरूपे अद्वैतमात्राणां अनाद्यनिर्वचनीयाविद्यया संसारं
निर्व्विशेषब्रह्मजीवात्मैकत्वविद्यया च ब्रह्मरूपपरमानन्दावाप्तिलक्षणां
मुक्तिं ब्रुवते । एतन्मते ब्रह्मैव वस्तु, अन्यत् सर्वं अवस्तु, अत एव प्रपञ्चो
मिथ्या । स्वाप्नप्रदार्थस्य मिथ्यात्वोऽपि सत्यभूतभौत्यादिजनकतावत्

(१) ‘प्रसन्नात्मा हरिर्भक्त्या निदिध्यासनरूपया । अवियां कर्मसङ्घातरूपां
सद्यो निर्वर्षयेत् । ततः स्वाभाविकाः पुंसां ते संसारतिरोहिताः । आविर्भवन्ति
कल्याणाः सर्वज्ञत्वादयो गुणाः । एवं गुणाः समानाः सुसुप्तानामौश्वरस्य च ।
सर्वकर्तृत्वमेदैकं तेभ्यो देवै विशिष्यते ।’ (पाञ्चरात्ररहस्ये) ।

(२) ‘अलमि वेदमन्त्राणां पञ्चरात्रोदितेन हि । आचारिण प्रवर्तन्ते ते सां
प्राप्स्यन्ति मानवाः ।’ इति (बराहपुराणम्) ।

६२ निर्गुणब्रह्मवादिशङ्करादिमते ब्रह्मरूपपरमानन्दावामिर्मुक्तिरित्यादिविवेकः

शास्त्रस्य प्रपञ्चान्तर्गतस्य मिथ्यात्वेऽपि सम्यक्ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनता ।
 महावाक्यादिभिः शब्दैरपि जनिते आत्मसाक्षात्कारे सद्य एव अविद्या-
 निवृत्तिः । सुखदुःखानीतात्मसाक्षात्कारे लौकिकशरीरसत्त्वदशया-
 मपि जीवतो मुक्तिरेभिमतता, अनन्तरं प्रारब्धक्षये विदेहमुक्तिः ब्रह्म-
 स्वरूपावस्थितिलक्षणा । तदानीं जीवब्रह्मणोरभेदः, अहंभावशून्यता,
 लेशतोऽपि सुखदुःखराहित्यञ्च । सर्वमन्यत् आकरेभ्यो ज्ञेयम् । न च
 परमानन्दभूतस्य नित्यस्य ब्रह्मणः चिरमेवास्तत्वेन कथं अनाद्यविद्यानिवृत्त्य-
 नन्तरं तदाप्तिः सुसङ्कटते इति वाच्यं, कण्ठचामीकरादित्याथेन तस्या
 अदोषत्वात् । सर्वमिदं निराकृतं श्रौमता गदाधरेण स्वयमेव शिव-
 रामेण च खट्वीकायामस्माभिरपि दीपिकायां मुक्तिवादे इति नेह
 विस्तरमाश्रयामः । सन्ति चान्येऽपि शैवदर्शनाद्यास्तिकमतभेदास्तोषा-
 मुपादन्तिन सुतरां ग्रन्थकलेवरपुष्टिशङ्कया केवलमियन्मात्रमुपादायैव
 परिशेषमारचयामः । मतविशेषेषु सेयं मुक्तिर्द्विविधा जीवन्मुक्तिः परम-
 मुक्तिश्चेति । तयोरेव परा अपरा चेति सदेहा विदेहेति जीवन्मुक्तिः
 कैवल्यमित्यादौनि नामधेयानि उपलभ्यन्ते । मिथ्याज्ञानस्य तत्त्वज्ञानेन
 सत्यामपि विनिवृत्तौ प्रारब्धक्षयं यावत् शरीरसत्ताया अवश्यम्भावेन
 शरीरक्षयकालपर्यन्ता जीवन्मुक्तिः, सा च सम्प्रदायाविच्छेदसम्पादनाय
 अवश्यमङ्गोकार्या, अन्यथा अज्ञातब्रह्मादितत्त्वस्य उपदेशकत्वासम्भवेन
 ब्रह्मतत्त्वोपदेशादौ गुरुशिष्यभावस्यैव विलोपप्रसङ्गात् इत्यादिकमूह्यम् ।
 प्रारब्धक्षयात् परतश्च देहविनिवृत्तौ विदेहकैवल्यमिति । तच्च मतं
 “विमुक्तश्च विमुच्यते” इत्यादिश्रुतिभिरनुगृहीतं भवति । विशेषास्तु-
 अन्वत् अनुसन्धेयाः ।

तदिदं कैवल्यमधिकृत्य गदाधरेण न्यायमतप्राशस्त्यमनुपलायता
 मुक्तिवादी नाम ग्रन्थो व्यरचि । तत्र आदौ प्रयोजनप्रकरणमुपन्यस्य
 परमप्रयोजनस्य मुक्तेः साधकं प्रमाणञ्च समुपस्थाप्य स्वमतसिद्धमुक्ति-

स्वरूपं प्रकृत्य अधिकारिनिरूपणादिसुसुपन्यासेन परमतनिराकरण-
प्रस्तावे प्रथमतः अत्यन्तदुःखानुत्पादरूपप्रभाकरमतं प्रतिनिष्ठां ।
तदनन्तरं दुःखबौजदुरितात्यन्तविनाशस्य सुक्तिस्वरूपता निराकृता ।
तत एकदण्डिवैदान्तिकमतप्रतिषेधः कृतः, तदनन्तरं त्रिदण्डिवैदान्तिक-
मतदूषणम्, तदनन्तरमविद्यानिवृत्त्या बुद्ध्यादिनिवृत्तौ तद्वन्मदुःखनिवृत्ते-
र्मात्रताकल्पः प्रतिक्षिप्तः । अनन्तरं सांख्यमतं परतो नित्यसुखसाक्षात्-
कारोऽपवर्ग इति भट्टमतं प्रतिक्षिप्य स्वमतं सम्यग्व्यवस्थापितं । ततोऽपि
सुक्तिकारणविचारेण समपितो ग्रन्थः । के वा न्यायपरा न जानन्ति यथा
'मितञ्च सारञ्च वचो हि वाम्मिता' इति दीधितिकारादिसरण-
मवहेलयन्नपि गदाधरो दीधितिरहस्यसम्प्रकाशने अनन्यसाधारणमेव
नवनवीन्मेषमर्थानामुदभावयदिति । किन्तु सुक्तिवादग्रन्थनिर्माणप्रसङ्गेन
सत्यपि तस्य नानाविधे अपवर्गत्वादीनामर्थसमाजग्रस्तत्वादि विचारनैपुण्ये
तथा परमात्मसाक्षात्कारादेः मोक्षकारणत्वादिविवेकचातुर्ये ईश्वरा-
नुमानग्रन्थीयसुक्तिप्रकरणस्य गङ्गेशप्रस्तुतस्य प्रायेण सर्वत्र अनुकरणस्यैव
दृष्टचरत्वेन तथा प्रकर्षो नैतेन सम्भावयितुमर्हामः । विशेषजिज्ञासव
ईश्वरानुमानग्रन्थोपान्तिसमाप्ते निवृद्धं "परमप्रयोजनमनुमानस्यापवर्गः"
इत्यादि प्रारम्भ्य अन्तं यावत् सुक्तिप्रकरणं यद्यालोचक्षेयुस्तदैव सर्व्वमतिरो-
हितं तेषां सम्भवेत् । यद्याहि सामान्यनिरुक्तिप्रभृतिग्रन्थेषु अब्यापकौभूत-
विषयताशून्यत्वविशिष्टद्वयाघटितत्वादिकल्पानां प्रथमाविष्कारकत्वेन
ग्रन्थान्तरे गदाधरभट्टाचार्याणामसौमप्रतिभाप्रकर्षः समुच्चैतुं शक्यते,
न तथा अत्रत्येन विषयेण, प्रायशः सर्व्वेषामेव युक्तितर्कादीनां
गङ्गेशोपाध्यायेनैव संस्पृष्टत्वादिति ।

स चायं गदाधरो जन्मना वगुरान्तर्गतः (?) लक्ष्मीपाशाख्यान-
मलञ्चकार, विद्योन्नतिस्थानमस्य नवहोपम्, अस्य पितुर्नाम जीवा-
चार्य्यगोखामोति, तदानीं तत्पूर्व्वपुरुषाणां बहुलशिष्यसत्तया गोखामो-

त्याख्या समभवत् । परतो गदाधरभट्टाचार्यस्य पाण्डित्यप्रभासमृद्धिभिः
 साकमेव गोस्वामीत्याख्या विलोपं जगाम, स्वपदे च प्रतिष्ठापयामास
 भट्टाचार्यैत्याख्याम् । अत एव तद्वंश्या अद्यापि भट्टाचार्य-
 संज्ञाभात्मनाम्नामन्ते प्रयोज्य स्वनामानि प्रकाशयन्ति । गदाधरस्य गुरुः
 प्रथितनामा हरिरामतर्कवागीशः । तस्य समीपतः गदाधरेण विशेष-
 व्याप्तिपर्यन्तमधीतमिति किंवदन्ती श्रूयते । जीवनकालश्चास्य सप्तदश-
 शताब्दीमध्यभागः तत्पूर्वकालो वा । यतः श्रीगदाधरनिम्नित-
 व्युत्पत्तिवादस्य एका हस्तलिखितपुस्तिका पञ्चविंशत्यधिकषोडश-
 शताब्दीसम्बन्धिनी लब्धा । स्त्रीयगुरुणां जीवनावसानात् परं तत्पदे
 तदीयविद्यालये एव गुरुपदमधिकृत्य तेन शिष्याणामध्यापना जीवनान्त-
 कालपर्यन्तं कृता इत्येवं सर्वं अस्य वृत्तस्य कतिपये अंशाः
 महामहोपाध्यायसतीशचन्द्रविद्याभूषणमहोदयस्य भावतीय न्यायप्रत-
 तत्त्वनिवन्धादस्माभिः प्राप्ताः । अस्मत्परमसुहृदः गदाधरवंशधरस्य
 श्रीरामगोपालतर्कतीर्थभट्टाचार्यात् श्रुतं यथा अस्य पिता जीवदेव-
 गोस्वामी, जीवनकालश्चास्य १००६ बङ्गाब्दात् तदीयजन्मकालात् १११०
 बङ्गाब्दः तदीयमृत्युकालपर्यन्तः ।

अथास्य मुक्तिवादग्रन्थस्य मुद्रापणे कथमेवं प्रयासोऽस्माकमिति
 प्रश्नस्य उत्तरं विधातुं किमपि वक्तव्यं तदुच्यते, नयनैयायिकानां सत्यपि
 पदार्थतत्त्वादिकमधिकृत्य भूयोविचारप्रवन्धे मोक्षादिविषयका विचारा
 विशेषतो न प्रवर्तन्ते, परन्तु तत्त्वनिर्णयफलकविज्ञानमवश्यमपेक्षितमेव,
 तदर्थमस्य प्रचारः प्रयोजनं नातिक्रामति । एवञ्च हरिनाथतर्क-
 सिद्धान्तसम्पादितमुक्तिवादग्रन्थे सत्यपि मुद्रापिते तस्य सम्प्रति सुतरां
 हर्लमत्वादिदोषात् यथाशक्ति निर्दोषग्रन्थस्य बहुप्रचारार्थमयमुद्यमः,
 विशेषतश्च शिवरामकृता काचन टीकास्माभिः प्राचीना समुपलब्धा,
 हरिरामटीकायाः सैवावलम्बनमिति तदवलोकनेनास्माभिः सम्भाव्यते,

सापि मुक्तिवादविवेचकानां विज्ञाने साहाय्यं विधातुं समर्था स्यात् । अस्य शिवरामस्य कोऽपि सविशेषः परिचयो नासाद्यते । केचित्तु कृष्णञ्जरीग्रन्थकारं शिवराममेव अमुं सम्भावयन्ति । केचिदिदं वारिन्द्र-भूमिपण्डितं स्मरन्ति ; तत्र तत्र विशेषप्रमाणाभावाद् वयमुदासीनाः । भवतु यः कोऽप्ययं शिवरामः, अस्य नानादर्शनेषु परा अभिज्ञतासौदिति टीकावलोकनेन निश्चितुं शक्यते । तेनापि मुक्तिवादग्रन्थस्य सर्वेऽंशाः न तथा परिष्कृता, येन साधारणानां तद्विषये सविशेषं विज्ञानं भवेत्, अत एव लघुशक्तिकेनापि मया भीतभीतेनेव मुक्तिदीपिकानाम्नी काचन संस्कृतटीका तात्पर्यविवरणाख्या बहुभाषामयविवृतिश्च काचित् अनेन संयोजिता, तत्र मे सुतरां लघुशक्तिकस्य तत्त्वेषु बहुलेष्वेव सन्देहदोषग्रस्तस्य पदे पदे दोषसम्भावनायां नियतायामपि केवलं सतां करुणापरतां स्मारं स्मारं साहसमिदमातिष्ठामि । सुप्रतिष्ठिता सुचिरं भारतवर्षे संस्कृतसाहित्यपरिषत् सर्व्वप्रयत्नेन प्राचीनग्रन्थप्रकाश-रक्षणादिविधौ बहुभिरुपायैः प्रवर्त्तमाना प्रकाशकृत्यमिदमङ्गीकुरुते । एतत् सम्पादनव्यापारे तत्संगृहीतसुदुर्लभपुस्तकबहुलग्रन्थागारसाहाय्य-मेव नः परमोपकारकमभूदिति सप्रश्रयं मङ्गतत्तत्ताकं सप्रशंसच्च तदुक्तिं अन्तःकरणनिर्व्वन्धेन वयं कामयामहे । अत्र मूलपुस्तकादर्श-भूतानि षट् पुस्तकानि समुपलब्धानि । तत्र एकं सुद्रापितं, अपराणि च हस्तलिखितानि । तेषु कचिद्भित्तं पुस्तकं कोटालिपाङ्ग-वास्तव्यनैयायिकप्रवर-मदीयपिटदेव-श्रौयुक्तहरिदासतर्कतीर्थमहाशयेन, गचिद्भित्तं तथा छचिद्भित्तं पुस्तकं धानुकावास्तव्यनैयायिकप्रवरश्रौयुक्त-हारकानाथन्यायशास्त्रिमहाशयेन सानुग्रहं प्रदत्तम्, अपराणि सर्वाण्येव परिषद्ग्रन्थागारादुपलब्धानीति । सर्व्वत्रैव पुस्तकभेदेन पाठान्तराणि पादटीकारूपेण प्रदत्तानि । अस्य ग्रन्थस्य 'मुक्तिवाद' इति प्रसिद्धि-मन्तेऽपि शिवरामस्यटीकाविराजते "नव-प्रक्रियाट" इति संज्ञा गृह्यते ।

ग्रन्थस्यास्य अन्तिमे भागे चचिह्नितमुद्रितपुस्तकात् प्राप्तं साम्प्रदायिक-
प्राचीनमुक्तिविषयस्यपि अन्त्याभिरत प्रदत्तम्, शिवरामटीकाया एक-
मेवादृष्टपुस्तकमिति तत्र निदीपितायां सुविध एव द्रष्टव्यम् । आशंसामहे
यदनेन क्षियानप्सुपकारो दार्शनिकानां सम्भवेत् । परं प्रथमे तावदस्मिन्
प्रक्रमे वद्व एव दोषाः सम्भवित्यन्ति, ते च यथा भाष्यवशात् सम्भाव्ये
प्रक्रमान्तरे प्रचालयितुमर्हन्मस्तथा सद्भिरनुग्रहेण विज्ञापना कर्तव्या ।
यस्यपाठे तु 'नाभुक्तं क्षीयते कर्म' इत्यस्य चचिह्नित पुस्तकावुधारात्
'भाऽभुक्तं क्षीयते कर्म' इति, तथा 'तस्य तावदेव चिरं' यावन्न विमोक्ष्ये
अथ सम्पत्स्ये कैवल्येन' इत्यत्र चचिह्नितपुस्तकस्य तथा सोसाइटीमुद्रित-
शरानुमानग्रन्थस्य प्रामाण्येन 'तस्य तावदेव चिरं' यावन्न विमोक्ष्ये, अथ
सम्पत्स्यते कैवल्येन' इति प्रकारान्तरसुपात्तम् इति क्षेयम् । इन्ते
तावत् 'इदमवश्यं' मया वक्तव्यं, यत् सुप्रसिद्धजैयाधिकहस्तिनाश्रितक-
निष्ठान्तकृत मुक्तिवाटटीका तथा काशीप्रवासिनां नलभवतां जैयाधिक-
कुलमण्डनानां श्रौमतां फणिभूषणतर्कवर्गीश्वरदाश्रयानां व्यावर्शन-
भाष्यविद्वन्निप्रभृतिकमस्मिन् उद्यमे नः प्रशंसं साहाय्यं समपाद-
यतामिति तेभ्यो नतिशतविज्ञापनेन कृतज्ञतामादिदयामः । स्थल-
विशेषे च शिवशुमारविदार्थिभवनार्थापकस्य जैयाधिकप्रवरस्य सहृदः
श्रीमताः चण्डीचरणतर्कतीर्थस्त्रापि प्रतिभा कृतज्ञतां नः ससुखादयते ।
भवतु यथा तथा वा कैवल्यमिदमन्तिमं निवेदनं विज्ञतमेव, यथा—

दयालवो महात्मानः क्रियतां मे दयालवः ।

बहुषेज्वपि द्वापेष्टु गुणवेशा विविच्यताम् । इति श्रुम्—

१३२। वङ्गाव्
हीबयात्रापोशंभास्याम्

निवेदनमिदम्—

सुधीजनविशेषस्य

श्रीकाशीपदशर्मणः

नवमुक्तिवाद-विषय-सूची

विषयः	पृष्ठा
१। प्रयोजनप्रकरणम्—	१—१५
(क) प्रयोजनोद्देशेनैव सर्वेषां प्रवृत्तिः शास्त्रादौ प्रयोजनप्रदर्शनस्य कथनम्	१—५
(ख) स्वतःप्रयोजननिर्देशस्तत्त्वचरणपरौ च ...	५—१०
(ग) गौणप्रयोजनप्रदर्शनमुखेन तत्त्वचरणकथनम् ...	१०—१५
(घ) आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपस्य अपवर्गस्य स्वतःप्रयोजनत्वकथन- प्रसङ्गेन दृष्टान्तविधया स्वर्गस्य स्वतःप्रयोजनत्वकथनम् अंशतः स्तत्त्वचरणसूचनञ्च	..
२। मुक्तौ अनुमानशब्दप्रमाणयोर्व्यवस्थापनम् ...	१५—२१
३। मुक्तिः पुरुषार्थलोपपादनम्	२१—२५
(क) आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपस्यापवर्गस्य सुखविरोधिना पुरुषार्थत्वा- सम्भवप्रस्तावः	..
(ख) दुःखाभावत्वेन तव इच्छोत्पत्त्या पुरुषार्थत्वप्रतिपादनम्	
(ग) आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः सुखाभावनैयत्येऽपि स्वतःप्रयोजनस्य विधायोग्यत्वात् तव इच्छाया उपपादनम् ...	..
४। अधिकारिनिरूपणम्	२५—३३
(क) धर्मनाशकतत्त्वज्ञानद्वारा सुखनिवर्तके मोक्षोपाये विशेषदर्शनां प्रवृत्त्यनुपपत्तिसम्भावनम्	..
(ख) सुखाभावे उत्कटद्वेषसत्त्वासत्त्वाभ्यां मणिकारवचनप्रामाण्येन मोक्षोपाये विषयिणां निवृत्तिः योगिनाञ्च प्रवृत्तिरूपपादनम् ..	..
(ग) विवेकिनां सुखेषु दुःखानुविद्धतया उत्कटरागस्य तदभावे च उत्कटद्वेषस्य अभाववर्णनम्	..

- (घ) अननुगतसामग्रीविशेषनियमस्य रागद्विषयोरीतकटाख्यजाति-
विशेषस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिजनकतावच्छेदकतया परिकल्पनम् २५—३३
- (ङ) मुक्तिः प्रत्यक्षाविषयत्वेऽपि पुरुषार्थलोपपत्तिविघटननिरासः १,
- ५। तत्त्वज्ञाने मुक्तिहेतुताविचारः ... ३५—४०
- (क) अत्यन्तदुःखनिवृत्तेर्ध्वंसरूपतया अनन्तरोत्पन्नसमानाधिकरण-
विशेषगुणनिर्व्याप्तत्वेन तत्र तत्त्वज्ञानस्यानुपयोगप्रस्तावः १,
- (ख) आत्यन्तिकत्वविशेषितदुःखध्वंसत्वावच्छिन्नं तदुपयोगसम्भवेऽपि
दुःखध्वंसे आत्यन्तिकत्वस्य अर्थसमाजनियम्यतया कार्य्यतावच्छे-
दकत्वखण्डनम् ... १,
- (ग) अर्थसमाजनियम्यस्यापि कार्य्यतावच्छेदकतायां साधकसत्त्वेन
कार्य्यतावच्छेदकत्वव्यवस्थापनम् १,
- ६। तत्त्वज्ञाने मुक्तिप्रयोजकत्वस्थापनम् ... ४०—४५
- (क) तादृशविशिष्टदुःखध्वंसत्वधर्मावच्छिन्नं प्रति तत्त्वज्ञानस्य कारण-
त्वास्वीकारेऽपि प्रयोजकतायां आवश्यकत्वप्रतिपादनम् ... १,
- (ख) ईष्टप्रयोजकत्वज्ञानस्यैव उपायेच्छाजनकत्वेन मुक्तिप्रयोजकतत्त्व-
ज्ञानेच्छानिर्व्याप्तकथनम् ... १,
- (ग) तत्त्वज्ञाने मुक्तिहेतुताबोधकश्रुतिवाक्यानां मुक्तिप्रयोजकतापरत्व-
प्रतिपादनम् ... १,
- ७। मुक्तिः प्रागभावत्वमतनिरासः ... ४५—५०
- (क) प्रभाकरमतानुसारेण दुःखप्रागभावरूपे दुःखानुत्पादे मुक्ति-
रूपताव्यवस्थापनम् ... १,
- (ख) अज्ञस्यस्यापि तस्य चेतसाधारणसाधनतामादाय तत्त्वज्ञानसाध्य-
लोपपादनम् ... १,
- (ग) पञ्चप्रागभावस्याप्राभाषिकतया मुक्त्युत्तरं दुःखानुत्पादेन मुक्ति-
दशायां दुःखप्रागभावस्यापि असत्त्वेन तन्मतद्रूपलोपपादनम् १,

- (ध) दुःखं मे मामृदित्यादिकामनायाः अत्यन्ताभावविषयकत्वोपपादनम् ४५—५०
- ८। दुष्करमोक्षोपाये प्रवृत्त्युपपादनम् ... ५०—५४
- (क) दुःखनिवृत्तिमात्रस्य लघुप्रायसाध्यत्वप्रतिशम्भानिऽपि आत्यन्तिकत्व-
विशिष्टाणुरस्कारिण दुःखनिवृत्तेरुत्कटरागविषयतया बहुतर-
अमानुविद्धेऽपि मोक्षोपाये प्रवृत्त्युपपादनम् ... ”
- ९। दुरितनाशस्य मुक्तित्वविचारः ... ५४—६०
- (क) दुःखध्वंसस्य कारणान्तरनिवृत्त्यन्तरेण तत्त्वज्ञानजन्यतया तत्त्वज्ञस्य
दुःखबीजभूतदुरितनाशस्यैवात्यन्तिकस्य मोक्षरूपताव्यवस्थापनम् ”
- (ख) जातेऽपि तत्त्वज्ञाने प्रारब्धव्ययानन्तरं तत्त्वज्ञानान्तरादितर-
दुरितनाशस्यैवात्यन्तिकत्वव्यवस्थापनम् ... ”
- (ग) * चरमतत्त्वज्ञानस्यैव दुरितनाशकतया सति तादृशकर्मणि तत्त्व-
ज्ञानस्य दुरितनाशकत्वनिरासः ... ”
- (घ) आत्यन्तिकदुरितनाशत्वस्य तत्त्वज्ञानजन्यतावच्छेदकत्वोपपादनम् ”
- १०। तत्त्वज्ञाने दुरितनाशहेतुताविचारः ... ५५—७०
- (क) कर्मणां भोगैकनाशत्वप्रस्तावः ... ”
- (ख) प्रारब्धशरीरकर्मतिरिक्तदुरितानां तत्त्वज्ञानान्तरप्रयोज्यनाशस्यैव
मुक्तित्वसूचनम् ... ”
- (ग) आत्यन्तिकत्वविशिष्टदुरितनाशस्य तत्त्वज्ञानजन्यतावच्छेदकत्व-
व्यवस्थापनम् ... ”
- (घ) दुरितनाशे तत्त्वज्ञानकारणवात्वप्रतिपादनम् ... ”
- (ङ) वेदबोधितनाशकानाशककर्मणामिव भोगनाशत्वेन भोगं विनैव
तत्त्वज्ञानप्रायश्चित्तादीनां दुरितनाशकत्वव्यवस्थापनम् ... ”
- (१०) दुरितनाशस्य मुक्तित्वविचारः ... ७०—७२
- (क) दुरितनाशस्य सुखादिभिन्नतया स्वतःप्रयोजनत्वनिरासः गोप-
प्रयोजनत्वोपपादनञ्च ... ”

(ख)	मिथ्याधौजन्मवासनानिहत्तावपि शरीरारम्भककर्मनाशात्		
	प्राक् मुक्तेरनभ्युपगमात् तादृशवासनानिहत्तेर्मुक्तिरूपता-		
	खण्डनम् ...	...	७०—७२
(११)	एकदण्डिमत्सिद्धमुक्तिविचारः	...	७२—८४
(क)	एकदण्डिवैदान्तिकमतसिद्धाया जीवोपाधिभूतविद्यानाशरूपाया		
	मुक्तिरूपन्यासः ...	...	११
(ख)	अविद्यारूपावरणसत्त्वेऽपि ब्रह्मसंवेदनसम्भवात् ब्रह्मसंवेदनस्य		
	अविद्यानाशकत्वोपपादनम् ...	...	११
(ग)	ब्रह्मसंवेदनस्य स्वविषयकब्रह्मात्मकज्ञानरूपतया स्वप्रकाशकता-		
	सिद्धान्ताविरोधोपपादनम् ...	...	७२—८४
(घ)	ब्रह्मसंवेदनस्य ब्रह्माकारान्तःकरणवृत्तितया संसारदशायामसत्त्वेन		
	तदानीमविद्यानिवृत्तिप्रसङ्गवारणम् ...	...	११
१२।	विदण्डिमत्सिद्धमुक्तिविचारः	...	८४—८६
(क)	विदण्डिवैदान्तिकमतसिद्धाया आनन्दमयपरमात्मनि जीवात्मलय-		
	रूपाया मुक्तिरूपन्यसनम् ...	...	११
(ख)	परमात्मजीवात्मनोरभेदेन लिङ्गशरीररूपोपाधेरेव भेदकतया		
	तन्नाशिनैव जीवस्य परमात्मनि लयात् लिङ्गशरीरनाशस्यैव तादृश-		
	मोक्षत्वप्रतिपादनम् ...	...	११
(ग)	लिङ्गशरीरस्वरूपविनिर्णयः	...	११
(घ)	तादृशमोक्षस्य पुरुषार्थत्वप्रतिपादनम्	...	११
(ङ)	नैयायिकमतानुसारेण उक्तमतं निराकृत्य दुःखात्यन्तनिवृत्ते-		
	दुःखितात्यन्तनिवृत्तेर्वा मुक्तिव्यवस्थापनम् ...	...	११
१३।	पातञ्जलमतसिद्धमुक्तिविचारः	...	८०—८६
(क)	मतान्तरीयस्य अविद्यानाशाद् बुद्धिनाशेन तदाश्रितदुःखनिवृत्ते-		
	मुक्तित्वस्य व्यवस्थापनम् ...	...	११

- (ख) तत्त्वज्ञानस्य बुद्धिनाशे अदृष्टनाशे वा कारणताकल्पने गौरव-
लाघवविचारः ... .. ८१—८६
- १४। कापिलमतसिद्धिसुक्तिविचारः ... .. ८६—१००
- (क) आत्मनः कूटस्थत्वं कल्यादयश्च बुद्धिधर्मा इति निरूपणम् ८६—११०
- (ख) बुद्ध्यापराग एव पुरुषाणां बन्धः, बुद्ध्यानुपराग एव च तेषामपवर्गे
इति सांख्यमतस्य बुद्धेः सादित्वानादित्वरूपविकल्पकवर्जिततया
निरासः ... .. "
- (ग) जीवोपाधिविगमस्य अपवर्गत्वौचित्योपन्यासः ... .. "
- (घ) अदृष्टप्रवाहस्य सादित्वानादित्वविवेकः ... .. "
- १५। भट्टमतसिद्धिसुक्तिविचारः ... .. १००—१११
- (क) भट्टमतानुसारिण नित्यसुखसाक्षात्कारस्यापवर्गत्वोपन्यासः
- (ख) प्रमाणोपन्यासेन नित्यसुखोपपादनम् ... .. "
- (ग) सुक्तस्य सुखसम्बन्धस्वीकारे 'अशरीर'मित्यादिश्रुतिविरोधात् तत्र
अनुपपद्यमानस्य सुखस्य उक्तश्रुत्यर्थविचारेण उपपादनम्
- १६। भट्टमतसिद्धिसुक्तिनिरासः ... .. १११—१२१
- (क) अवच्छिन्नज्ञानं प्रत्येव शरीरस्य हेतुत्वेन अनवच्छिन्नज्ञानात्मकस्य
नित्यसुखसाक्षात्कारस्य शरीरं विनापि उत्पत्त्युपपादनम् ..
- (ख) तत्त्वज्ञानघटिताया एव सामग्र्या अनवच्छिन्नज्ञाने तादृशे प्रयो-
जकत्वात् कालान्तरे तदापि खण्डनम् ... .. "
- (च) अन्यस्य विनाशित्वेऽपि तादृशसाक्षात्कारधाराया अनिवृत्तिः
मोचनिवृत्त्यापत्तिनिरासः ... .. "
- (ङ) एतन्मतेऽपि मोचे दुःखात्यन्तविमोक्षादेरावश्यकत्वेन तस्यैव मोक्ष-
रूपत्वौचित्यकथनम् ... .. "
- (ज) आनन्दपदार्थः तन्मते दुःखविरहाद्यर्थकतया अनुपपत्तिखण्डनम् ..
- (झ) सुक्तिं प्रति आत्मतत्त्वज्ञानस्य हेतुत्वकथनम् ... .. १११—१२१

विषयः

पृष्ठाः

- (ज) श्रवणादिरूपायस्य आत्मतत्त्वसाक्षात्कारद्वारा मोक्षोपयोगिता-
स्थापनम् ... १२१—१२१
- (ट) प्रसङ्गेन श्रवणादिपदार्थनिर्देशः ... ,,
- (ड) श्रवणादिसत्त्वं ऽपि चिरकालीनध्यानपरम्परामाध्यात्मसाक्षात्कार-
रूपकारणसम्बलं यावत् मुक्त्यनुत्पादकजन्यम् ... ,,
- (ड) श्रुत्या प्रतिपादितेऽपि देहादिभिन्ने आत्मनि श्रुत्यन्तरविरोधेन
यौतज्ञाने भनत्वशङ्काविषटकतया नननस्य यौक्तिकज्ञानस्य पर-
मोपयोगितया मुक्तिशास्त्रस्य न्यायादः मोक्षोपयोगितास्थापनम् ,,
१७. ईश्वरसाक्षात्कारे मुक्तिकारणताविचारः ... १२१—१२२
- (क) योगजप्रत्यासत्तिजन्यस्य ईश्वरसाक्षात्कारस्य मुक्तिहेतुताकल्पो-
स्थापनम् ... ,,
- (ख) श्रुतौ उपक्रमे ईश्वरस्य उपात्तत्वेन अनन्तरोपात्तस्य आत्मपदस्य
ईश्वरपरत्वौचित्यकथनम् ... ,,
- (ग) विपरीतज्ञानात्मात्मकस्यापि ईश्वरसाक्षात्कारस्य स्वातन्त्र्येणैव
निध्याज्ञानजन्यवासनानाशकत्वोपपादनम् ... ,,
- (घ) योगजधर्मजन्मपरमात्मसाक्षात्कारे इतरपदार्थस्य भाने सत्यपि
'तमेव विदित्वे'त्यादिश्रुतेरेवकारार्थस्य अनुपपत्तिनिरासः ,,
- (ङ) न्यायादिमतेऽपि जीवब्रह्मणोरभेदज्ञानस्य योगरूपतया ईश्वर-
साक्षात्कारसम्पादकत्वोपवर्णनम् ... ,,
१८. दौधितिकृतप्रभृतिनयमिदंमुक्तिहेतुविचारः ... १२२—१२८
- (क) जीवात्मसाक्षात्कारस्यैव दौधितिकारादिमतानुसारिण्य मुक्तिहेतु-
ताया व्यवस्थापनम् ... ,,
- (ख) तन्मते योगविशेषाभ्यासस्य स्वात्मसाक्षात्कारसम्पादनद्वारा
मुक्त्युपयोगिताकल्पनौचित्यप्रतिपादनम् ... ,,
- (ग) तन्मते 'योगिनस्तं प्रपश्यन्तो'त्यादिवचनार्थविरोधेन दूषणोपन्यासः ,,

विषयः

श्रुतिः

१८। काशीमरणादिकर्मणां सुक्तिहेतुताविचारः ... १३८—१४०

(क) काशीमरणादिकर्मणामपि मोक्षोपायताम्रवर्णात् 'नान्यः पन्था'
इत्यादिश्रुतीनामसङ्गः सङ्गस्योद्भावनम् ... ,,

(ख) अभावरूपमोक्षादौ जातिकल्पनासम्भवेन मृणादीनां विजातीय-
वज्रादाविव काशीमरणादीनां कार्यभेदाज्यादिना व्यभिचार-
निरासासम्भवप्रतिपादनम् ... ,,

(ग) काशीमरणादीनां वैकल्पिकहेतुतायां सम्बलने सति मोक्षाभाव-
प्रसङ्गकथनम् ... ,,

(घ) मथुराकाशीमरणादीनां सम्बलनासम्भवादिदोषेण सम्भूय सुक्ति-
हेतुनिरासः ... ,,

(ङ) आत्मतत्त्वज्ञानस्यैव साक्षात् मोक्षहेतुत्वम् काशीमरणादीनाञ्च
तत्त्वज्ञानद्वारा प्रयोजकत्वमिति अभ्युपगम्य दोषनिरासः ... ,,

(च) मृतशरीरे ज्ञानासम्भवात् काशीमरणोत्तरं शरीरान्तर-
कल्पनोपपन्नासः ... ,,

(छ) काश्यां मृतं पुरुषं प्रति मष्टारुद्रस्य तारकब्रह्मनामोपदेशस्य
मुमुर्षुतादशभावित्वकथनम् ... ,,

२०। काशीमरणादिकर्मणां वैकल्पिकहेतुताविचारः १४८—१५३

(क) काशीमरणस्य आत्मतत्त्वज्ञानं प्रति तारकोपदेशसम्पादनद्वारा
उपयोगित्वमिति मतस्थापनम् ... ,,

(ख) वैकल्पिकहेतुत्वे सम्बलितयोर्ब्रह्मिण्यवयोः फलानुत्पादकत्ववत्
सम्बलितयोः काशीमरणादिकर्मणोः फलानुत्पादकत्वप्रसङ्गस्य लभ्यत्व-
वैधर्म्यप्रदर्शनेन अपनोदनम् इत्यादि । ... ,,

इति नवमोक्तवाद-विषय-सूची समाप्ता ॥

शुद्धिपत्रम् ।

अशुद्धम्	पृ:	पं	शुद्धम्
स्वल्पसङ्करः	१३	२१	स्वल्पः सङ्करः
प्रयोजनप्रकरणम्	,,	१	प्रयोजनप्रकरणम्
स्वर्गसुधा	,,	२२	पुण्यसम्भारोपनीतस्वर्गसुधा
विजातीयात्ममनः	३४	५	विजातीयात्मप्राण
समासग्रस्तत्वं	३७	१६	समाजग्रस्तत्वं
उभया	११२	१७	उत्तरा
पूर्वांशयो	४१	२०	पूर्वाघयो

गदाधरप्रणीत-

नवमुक्तिवादः

मूलम्

ॐ नमः शिवाय । प्रयोजनमुद्दिश्यैव पुमांसस्तदुपात्रे
प्रवर्तन्ते, अतः शास्त्रस्य प्रयोजनं प्रथमतः प्रदर्शयन्ति *
शास्त्रकृतः † ।

शिवराम-टीका

श्री नमः शिवाय :—

प्रणम्य शान्तं हरमद्वितीयं
वेदान्तवेद्यं जगदेकहृदयम् ।
गदाधरीक्ते नवमुक्तिवादे
तनोति टीकां शिवरामनामा ॥

अथ शास्त्रमार्तं वचनरूपतया परार्थं यद्यव्यवस्थापितप्रयोजनं भवेत्,
भवेत्तर्हि परस्याप्रवृत्त्या व्यर्थमेव तदित्यतस्तत्र प्रयोजनं व्यवस्थापयितुं
“अर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजन”मिति (१म अ, १म आ २४ सूत्रम्)
न्यायसूत्ररूपशास्त्रकृतप्रदर्शितप्रयोजनवत्तामवाप्याह प्रयोजनमिति
तथाच नात्र स्वतन्त्रप्रयोजनवत्त्वं प्रकरणात्वादिति भावः । एतेन शासनात्
शास्त्रमिति न्यायात्, “प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा पुंसां येनोपदिश्यते

* दर्शयन्ति (घ) ।

† शास्त्रकाराः (घ) ।

नित्येन कृतकत्वेन शास्त्रं शास्त्रविदो विदुः ॥” इति निवन्वाच्च वेदस्य प्रवर्त्तकत्वोपपादकत्वेन वेदनिरूपणानन्तरं प्रवर्त्तकज्ञाननिरूपणमिव प्रवर्त्तकत्वरूपशास्त्रत्वोपादृष्टातसङ्गत्या मुक्तियुक्तिनिरूपणमिति सूचितम् ; तेन च शास्त्रमालसङ्गतमेव तदिति बोध्यम् ।

उद्दिश्य इदमिष्टसाधनमित्यनुसन्वाय । अत्र अनुसन्धानप्रकारता-वच्छेदककोटिनिविष्टं सुखत्वादिकमेव बोध्यम्—न तु वक्ष्यमानस्वतः-प्रयोजनत्वादिकं तथाविधसाधनतायाः प्रवृत्तानुपयोगादिति । प्रथमतः—प्रथमत एव, न मध्ये, नान्ते वेति शेषः । तेन प्रथमतः प्रयोजना-प्रतिपादने प्रथमवाक्यस्य निष्प्रयोजनकत्वबुद्ध्या तदध्ययनाप्रवृत्त्या तदर्थज्ञानेन तदर्थनिरूपितस्वसम्बन्धिकसङ्गतत्वाज्ञानेन मध्यमान्तिम-वाक्ययोरपि अध्ययनाप्रवृत्तिः स्यादिति सूचितम् । एतेन “नासङ्गते प्रवृत्तिः सताम्” इति व्यवहारोऽप्युपपद्यते ।

यद्यपि प्रथमवाक्ये प्रायशः स्वार्थप्रतियोगिकसङ्गतिमदर्थकत्वमेव सर्वत्र दृश्यते, तथाप्यत्र शास्त्रत्वलक्षणप्रतियोगिकस्वार्थानुयोगिक-सङ्गतिमदर्थकत्वमधिकं बोध्यम् । प्रदर्शयन्ति उद्देशलक्षणपरौक्षाभिः ज्ञापयन्ति ।

मुक्तिदीपिका

दृष्टं यतः स्थावरजङ्गमं जगत्

स्वकर्मभोगाय विसृज्यते त्वे ।

शिवैकनिष्ठं विनिवृत्तकल्पां

तमेव वन्दे पितृवैश्वमीश्वरम् ॥

यः पौरन्दरतेजसेव सुतरां पाण्डित्यकृत्यप्रिया

संज्ञामाप पुरन्दरति जनकः शोनायचूडामणः ।

तद्वंशे हरिदासनामविबुधो यस्तर्कतौर्थात्मनः-

स्तत्पुत्रो नवमुक्तिवादविवर्ति कालीपदो वन्द्यते ।

यद्यारभे निर्विघ्नेन प्रारम्भितपरिसमाप्तिकामो यन्त्रकृत् ‘समाप्तिकामो मङ्गल-
माचरे’दित्याद्यविगीतशिष्टाचारानुमितयुतिप्रमाणातो मङ्गलाचरणस्य प्रकृतकृत्यसमाप्ति-
फलकत्वमवधारयन्- “ज्ञानञ्च शङ्करादिच्छे”दित्यादिवचनैः शास्त्रसमाप्तिपरमोपयोगि-
विज्ञानेषु च शिवरूपिणः परमात्मन एव सामर्थ्यसंधिगच्छन् शिवप्रतीकपरमात्मनस्तत्कार-
रूपं मङ्गलं प्रसीति ‘ओं नमः’ इत्यादि । परमात्मन ईश्वरस्यैव शिवरूपत्वमित्युपपादित-
मनुमितिप्रकरणे — “ओं नमः सर्वभूतानी”त्यादिनस्तत्कारयोग्याख्यानावसरे स्वयमेव ।

‘प्रयोजनमुद्दिश्यैव’ इत्येव एवकारेण प्रयोजनमनुद्दिश्य प्रवृत्तिर्व्यवच्छिद्यते । तदुक्तं
‘प्रयोजनमनुद्दिश्य न सन्दोऽपि प्रवर्त्तते’, इति । अतएव च न्यायनूतवृत्तिरुद्ध विज्ञा-
नः योऽपि “प्रयोजनमनभिसन्नाथ प्रेक्षावन्तो न प्रवर्त्तन्ते, अतः प्रथमं प्रयोजनमभिधानीयं,
नयाचाहुः—सिद्धार्थे सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्त्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः
सप्रयोजनः” । इति प्रयोजनसूत्रवर्त्ता व्याचष्टे । अस्य शास्त्रस्य मुक्तिनिरूपणशास्त्रत्वेन
मुक्तिज्ञानद्वारा मुक्तौ प्रवर्त्तकत्वात् मुक्तिफलकत्वम् । मुक्त्या चास्य शास्त्रस्य
प्रयोज्यप्रयोजकभावः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावश्च सम्बन्धौ । मुक्तिज्ञानेन शास्त्रज्ञानस्य
च जन्यजनकभावः सम्बन्धः ।

शास्त्रकृत इति बहुवचनेन शास्त्रादौ प्रयोजनप्रदर्शनस्य सार्वत्रिकत्वं सूच्यते । पुनस्त
इति बहुवचनेन च सर्वस्या एव प्रवृत्तेरिष्टसाधनताज्ञानाधीनत्वं व्यपस्याप्यते ।

अनेन सन्दर्भेण “यन्मर्थसधिकृत्य प्रवर्त्तते तत् प्रयोजन”मिति न्यायशास्त्रानुशिष्टं
प्रवृत्तिहेतुलिच्छाविषयत्वरूपप्रयोजनसामान्यलक्षणमपि निरुक्तं भवति, तेन तदङ्गमावात्तर-
धर्मप्रकारकज्ञानगोचरेच्छां प्रति तदङ्गमज्ञानस्य मुख्यतया इष्टसाधनताज्ञानधर्मिता-
वच्छेदकसम्पादकतया वा कारणत्वात् सामान्यमप्रतीतवतो विशेषजिज्ञासानुदयेन
तत्तत्साधनस्य विशेषनिरूपणस्य अनाकाङ्क्षिताभिधानत्वापत्तिरिति पथ्यनुश्रोगोऽपि
निरस्तः ।

अथ स्त्री-नपुंसकयोरपि प्रवृत्तेरिष्टसाधनताज्ञानाधीनतया तत्परित्यागेन पुनस्त
इति विशेषनिर्देशः कथमिति चेन्न “व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतकृत्वा च पुमान्”

দ্বাদ্বাদিসংস্কারিকাঃ দাবিব প্রকৃতি পুমাংস ইত্যস্য স্ত্রীনপুংসকাদিসাধারণাত্মমাত্মপ্রত্যয়-
তাঃ শৃঙ্গাঙ্কানবতারাৎ । এবমেব পুমাংসশব্দপর্যায়স্য পুরুষাংশব্দস্য “অসঙ্কী স্ত্রী-
পুরুষ” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রকারেণৈব প্রয়োগস্য বহুশো দৃশ্যমানত্বাৎ, নহি তত্র লিঙ্গবিশিষ্টা-
চ্ছিন্নাত্মপরত্বং সম্ভবদুপপত্তিকং স্যাदিতি ধ্যেয়ম্ । অন্যে তু পুমাংস ইত্যস্য কृतীসাত্ম্যতা-
জ্ঞানবন্ত ইত্যর্থং পরিকल्पয়ন্তঃ সমাদধতে, তত্র বিচারসহং, পুমাংস ইত্যস্য তাৎপর্যার্থকত্ব-
বাহুকাভাবে তু কৃতীসাত্ম্যতাজ্ঞানস্বয়ং প্রবর্তী: কারণান্তরस्याপি বক্তব্যত্বাপাতাভেত্যাদি-
বহুতরমুদ্যম্ ।

শিবরামটোকাপরি—পরস্বাপ্রবর্ত্যতি প্রযোজনাক্ষণেন প্রযোজনজ্ঞানা-
ভাবে তদ্ব্যপ্তিতেষ্টসাধনতাজ্ঞানরূপত্বলভ্যবিন প্রবর্ত্তিবিবাহাদিত্যর্থঃ ।

প্রকরণত্বাদিতি—প্রকরণলক্ষণং যথা—“শাস্ত্বৈকদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকাক্যান্তরে
স্থিতম্ । আहु: প্রকরণং নাম যন্তমেদং বিপশ্চিত: ।” ইতি । (পরাশর—উপ-পু:-
১৮/১১/২২) শাস্ত্রপ্রকরণयो: ভিন্নপ্রযোজনত্ব-
শাস্ত্রান্তরতাপ্রসঙ্গ: । উক্তাচ্চ বেদান্ত-
সারমণ্যে “অস্য বেদান্তপ্রকরণত্বাৎ তদীয়েইব অনুবন্মৈকজ্ঞানাসিদ্ধি: ন তে পৃথগালো:
জনৌয়া:” । ইতি । ইদমিষ্টসাধনমিত্যনুসন্ধ্যতি উদ্বিষ্ট্যান্ততাত্পর্য্যবিবরণং
অন্যথা প্রযোজনমিত্যস্য কর্ম্মতানুপপত্তি: ।

উদ্বিষ্টত্বাদি—নামমাত্রেণ সঙ্কীর্ণনমুদ্রেশ: । লক্ষণমসাধারণধর্ম্ম:, অসাধারণত্ব-
বল্যতাবচ্ছিন্নকসমনিত্যত্বম্ । পরীক্ষা চ পরমতনিতাকরণপূর্ব্বকস্বনতব্যবস্থাপনম্ ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

জগতে যত প্রকার জীব আছে, তাহারা সকলেই কোনও কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইবার সময় ফলকামনা করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ক্ষুধাতুর
ব্যক্তি ক্ষুধার উপশমের জন্ত ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি তৃষ্ণার
উপশমের জন্ত জলপানে প্রবৃত্ত হয়, এবং রোগী রোগযন্ত্রণানিবারণের
জন্ত কষ্টরসমুক্ত ঔষধসেবনেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ।

যে কার্য্যের ফল আমাদের বিদিত নহে, সে কার্য্যে আমাদের কখনই

প্রবৃত্তি হয় না। যেমন অতিশেষে যে পর্য্যন্ত বালক জানেনা, যে শাস্ত্র
ধ্যয়ন করিলে তাহার জ্ঞান ও সুখ হইবে, সে পর্য্যন্ত বহু তাড়না
প্রিয়াও তাহাকে শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত করা যায়না; আবার যখন সেই
লবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অধ্যয়নের সুফল উপলব্ধি করিতে পারে; তখন
না তাড়নে স্বয়ংই উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বহু
শাস্ত্রিক বিষয়ের দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয় যে, কার্য্যের ফল না বুঝিলে
শাস্ত্রের তাহাতে প্রবৃত্তি অসম্ভব; এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রের প্রারম্ভে
সাধারণকে নিজ শাস্ত্রপাঠের ফল বুঝাইয়া উহাতে প্রবৃত্ত করিবার জন্য
প্রয়োজন প্রকাশ করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্রের আদিতে স্পষ্টরূপে
প্রয়োজনের উল্লেখ না থাকিলেও একটু পর্যালোচনা করিলেই প্রয়ো-
জনা দি প্রতীত হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থাংশ আলোচনা করিলে “বাহ্যার ইচ্ছা প্রবৃত্তি
আইয়া দেয়, উহাই প্রয়োজন” এইরূপ প্রয়োজনলক্ষণও বুঝিতে পারা
যায়, অতএব সামান্ত লক্ষণ না বলিয়া পরে বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ-
যুক্ত দোষ হইবেনা। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বুঝিয়া রাখিতে
হইবে যে এই মুক্তিবাদ গ্রন্থে মুক্তির বিষয়ই প্রধানতঃ প্রতিপাদিত
হইবে, অতএব মুক্তিপদার্থই ইহার প্রতিপাদ্য। মুক্তিজ্ঞান হইলেই মুক্তির
প্রাপ্তি প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব হয় এবং তাহাতেই মুক্তিলাভ করা যায় বলিয়া
মুক্তিই এই শাস্ত্রের চরম প্রয়োজন।

মূলম্

তত্র স্বতঃপ্রযোজনং সুখং তদুভোগো দুঃখাभावश्च । तत्त्वञ्च
मन्येच्छानधीनेच्छाविषयत्वम्, न तु प्रयोजनान्तरাজनकत्वे

सति प्रयोजनत्वम् ; सुखसाक्षात्काररूपं * भोगं प्रति विषय-
तया जनके सुखे अव्याप्तेः ।

शिवराम-टीका

ननु प्रयोजनत्वं इच्छाविषयत्वं, तच्च शास्त्रार्थतद्वोधादावप्यस्ति ; नहि
तत्तन्मात्रार्थं विशेषदशप्रवृत्तिरित्यत आह तत्रेति । तत्र शास्त्रे प्रवृत्त्युप-
योगीति शेषः । ननु स्वं स्वीयं स्वेच्छीयमिति यावत्, साक्षात्पर-
म्परासाधारणस्वसम्बन्धिमात्रस्य स्वीयत्वात् । तथाचोक्तं तर्कशून्ये
मणिकृता 'कचित् स्वतः सिद्धः शङ्काविरहः' । इति । तच्च स्वेच्छीय-
कारणजातं अन्येच्छया घटितमघटितमेति कल्पद्वयम् ; तत्र आद्यकल्प
[स्वेच्छीय] इच्छाघटितकारणकलापजन्येच्छाविषयत्वं गौणप्रयोजन-
रूपोपायपरम्परासाधारणमिति द्वितीयकल्प एवादरणीयः । तत्रापीतरां-
शस्य गौरवादप्रयोजनत्वाच्चानिविशेन अन्येच्छानधीनत्वं पर्यवसायाह
तत्त्वचेति । वस्तुतस्तु स्वतस्त्वं स्वारसिकत्वं निरुपाधिकत्वमिति यावत् ।
स्वं स्वीयं असाधारणं धर्ममेव विज्ञायेति स्वत इत्यस्यार्थादिति ; तथा
च इष्टसाधनत्वाविषयकज्ञानजन्येच्छाविषयत्वं तदिति सारम् ।

मुक्तिदीपिका

तत्रेति निहोरेखे समीची, प्रकृते अधिकरणत्वादिरूपाणामर्थानामयोग्यत्वात् । तेषु
प्रयोजनेषु मध्ये इत्यर्थः । आदौ प्रयोजनमित्येकत्वनिर्देशेऽपि व्यक्तिभेदसुररीकृत्य बहुत्वं
न विरुध्यते । अथवा तत्रेति सतस्यर्था विषयता, तत्पदञ्च पूर्वपरासृष्टप्रयोजनप्रदर्शन-
परं, विषयतायाश्च सतस्यर्थभूतायाः स्वतःप्रयोजनपदार्थे अन्वयात् प्रयोजनप्रदर्शनविषयी-
भूतं स्वतःप्रयोजनमित्यर्थो लभ्यत इत्याहुः ।

प्रयोजनप्रकरणम्

●

लक्षणान्तरमेव लक्ष्यस्य निरूपणोपलक्ष्येऽपि सुखदुःखाभावयोरिव सुखसाक्षात्कारे स्वतः प्रयोजनत्वस्य सग्निकारादिभिः “सुखी स्यामित्युद्दिश्य प्रवर्तते. न तु सुखमहं जानीयामिति सुखमेव तथा, न तु तदवगमः, तस्यावश्यकत्वेन अन्यथासिद्धत्वात् गौरवाच्च” इत्यादिसन्दर्भैरौच्यरानुमानपुन्ये अनङ्गीकारात् तत्साधारणलक्षणस्य अतिव्याप्तिशङ्का-कलङ्कः पदनादधीतेति प्रथमतो लक्ष्यनिर्देशः । तथा च सुखसाक्षात्कारस्यापि स्वतः प्रयोजनरूपतया नातिव्याप्तिशङ्केति भावः । सुखविषयकेच्छात्वेन प्रवृत्तिजनकतावत् अनुभववत्त्वात् गुरुणापि सुखसाक्षात्कारविषयकेच्छात्वेन प्रवृत्तिजनकताया उपपन्नान् न सुखसाक्षात्कारे प्रवृत्तिहेतुत्वाविषयत्वरूपप्रयोजनत्वहानिरित्यवधेयम् । इदमेव मनसिक्तव्य नित्यसुखाभिव्यक्तिमुक्ति” इति भाट्टा व्याचक्षते । न्यायसूत्रप्रवृत्तिरुद विन्यायस्तु “अत्र च निरूपधीकः विषयत्वात् सुखदुःखाभावयोर्मुख्यप्रयोजनत्वं तदु-पायस्य तु तदिच्छाधीनेच्छाविषयत्वाद् गौणप्रयोजनत्वम्” इति सन्दर्भेण सुखदुःखा-भावयोरिव स्वतः प्रयोजनत्वमुपपादयति । परे तु तत्र सुखदुःखाभावपदं सुखसाक्षात्-कारस्यापि उपलक्षकमिति समादधते ।

तत्त्वम् प्रागुपक्रान्तस्वतः प्रयोजनत्वम्, न तु ‘तत्त्वं ब्रह्मणि याथाार्थं’ इति कोषात् ब्रह्म याथाार्थं वा । अन्येच्छत्यादिः—अस्या स्वभिन्ना या इच्छा तदनधीना तदप्रयोज्या या इच्छा तद्विषयत्वमित्यर्थः । इच्छाविषयत्वमातोक्तौ गौणप्रयोजने प्रतिप्रसङ्गः स्यादिति विशेषणदलम् । तथाच उपायेच्छायाः फलेच्छाधीनतया नातिप्रसङ्गः । सर्वांसामेव सुखादीच्छाव्यक्तौनां स्वभिन्नपरमेष्ठरेच्छाधीनत्वादस-म्भवारणाय स्वभिन्नेच्छायां स्वसामानाधिकरण्यमपि निवेशनीयम् । तेन सुखादीच्छायाः स्वभिन्नस्वसामानाधिकरणेच्छानधीनत्वान्न क्षतिः । अथवा अनधीनत्व-घटकीभूतनधीनत्वं समवायसम्बन्धावच्छिन्नं विवक्षितम्, ईश्वरेच्छाधीनत्वस्य सुखेच्छादौ न तथा, विषयितया जन्यत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन ईश्वरेच्छायाः क्लृप्तकारणतया तस्य विषयित्वसम्बन्धावच्छिन्नत्वात् । अन्ये तु अन्यपदं जन्यपरं, तेन सुखेच्छादौ ईश्वरेच्छाजन्यत्वमपि न लक्षणदोषाय इति न्याचक्षते, तन्न मनोरमं सति समाधानान्तरसम्भवे तथा आधुनिकलक्षणायां मानाभावात् ।

प्रकृते विषयत्वपदं साध्यतास्यविषयतापरं, अन्यथा सुखादीच्छाविषये सुखत्वादा-

वतिप्रसङ्गात् । इच्छायां स्वभिन्नत्वविशेषणानुपादाने स्वपदेन ईश्वरेच्छासुपादाय स्व-
समानाधिकरणस्वात्मकेच्छानधःनस्वविषयत्वेन गौणप्रयोजने अतिप्रसङ्गः स्यात् । स्वभिन्न-
त्वोपादाने तु स्वपदेन ईश्वरेच्छाया उपादाने स्वभिन्नस्वसमानाधिकरणेच्छाया अप्रसिद्धा
न चतिः । अत्र सुमानानुसंगप्रणाली यथा इच्छाविशिष्टेच्छाविषयत्वं स्वतःप्रयोजनत्वं,
वैशिष्ट्यञ्च स्वतादात्म्य- स्वभिन्नसमानाधिकरणेच्छाविशिष्टान्यत्वोभयसम्बन्धेन सम्बन्ध-
घटकवैशिष्ट्यञ्च स्वप्रयोज्यत्वसम्बन्धेन । एतेन स्वत्वस्य अननुगतत्वेऽपि न चतिः ।

नत्वित्यादिसन्दर्भस्य स्वभिन्नप्रयोजनाजनकत्वे सति प्रयोजनत्वमिति यथाश्रुतोऽर्थः ।
अत्र प्रयोजनांशे स्वभिन्नत्वविशेषणानुपादाने जन्यसावस्य कालोपाधित्वेन जन्यत्वावच्छिन्नं
प्रति कालत्वेन कारणतामादाय जन्ये सुखादौ अव्याप्तिः स्यात्, तद्विशेषणोपादाने तु
सत्यन्तभागवत् साहचिजन्यतानिरूपितजनकत्वाभाववच्चे सति इत्यर्थकत्वात् न चतिः ।

परं तु योग्यविशेषगुणानां स्वीचरवृत्तिविशेषगुणानांशत्वेन दुःखोत्तरोत्पन्नसुखस्य
दुःखनाशरूपप्रयोजनजनकतया अव्याप्तिवारणाय स्वभिन्नेति दुःखध्वंसभिन्नार्थकम् । तथा
च दुःखध्वंसभिन्नप्रयोजनाजनकत्वात् सुखस्य न स्वतःप्रयोजनत्वस्याघातः । जन्यत्वान-
वच्छिन्नजन्यतानिवेशाच्च न प्रागुक्तदोषोऽपि । नाशस्य जन्याभावरूपतया निरुक्तनिवेशेनैव
द्वितीयदोषोऽपि शङ्कनिरास इति तदभिप्रायकमेव स्वभिन्नपदमित्यप्याहुः । दुःखनाश-
स्यापि यथा प्रयोजनत्वं तच्चायं वक्ष्यते ।

अव्याप्तिरिति—विषयासत्त्वदशायां अतीतानागतशब्दादिविषयकशयणादिवारणाय
विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रति तादात्म्येन विषयस्य कारणताकल्पनाया आवश्यकत्वेन
सुखसाक्षात्काररूपं प्रत्यक्षं सुखस्य जनकतया सत्यन्तदलविरहादिति । न च सत्यन्त-
दले तादात्म्यसम्बन्धानवच्छिन्नाया जनकताया निवेशे नोक्तदोष इति वाच्यं अवच्छेदकता-
सम्बन्धेन सुखे सुखसाक्षात्कारे च तादात्म्यसम्बन्धेन जनके शरीरे अतिव्याप्तिः, यदि च
तत्र गौणप्रयोजनं प्रति तथाविधजनकत्वसम्भवेति नातिप्रसङ्गस्तदा गौरवादेव परित्याज्यं
तदिति । सुखसाक्षात्कारस्य दुःखाभावस्य च साक्षात्कारो मणिकारोक्तरीत्या न
प्रयोजनमेवेति तत्र अव्याप्तेरसम्भवात् सुखमात्रे अव्याप्तिः प्रदर्शितेति ध्येयम् ।

शिवरामटीकोपरि—तच्छब्दाबाधे तदितरानुद्देशेन इत्यर्थः । शास्त्रार्थ-
तदोपादेरुपायतया तत्र प्रवृत्तेः फलाभिसम्भानपूर्वकत्वनियमादिति भावः । असा-
धारणं धर्ममेवैवादि—प्रकारतया सुखत्वादिवर्धमेव विज्ञायेत्यर्थः । तदुक्तं
“निर्दुःखत्वे मुक्ते चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते ।” इति विश्वम्भयेन कारिकावक्ष्याम् ।

তাহা পর্যালোচনা

পূর্বে যে প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, উহা দুই ভাগে বিভক্ত ; স্বতঃপ্রয়োজন ও গৌণপ্রয়োজন। এই স্বতঃপ্রয়োজনকেই বিশ্বনাথজায়-পঞ্চানন ভ্রামহত্রস্তিগ্রহে মুখ্যপ্রয়োজন নামে অভিহিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্বতঃপ্রয়োজন তিনটী পদার্থকে বলা হয়, যথা—সুখ সুখ-সাক্ষাৎকার ও হুঃখাভাব। সুখসাক্ষাৎকার সকলের মতে প্রয়োজন নহে, কারণ লোক যখন কার্যো প্রবৃত্ত হয়, তখন ইহাতে আমার সুখ বা হুঃখাভাব হউক এইরূপ ইচ্ছা লইয়াই প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু আমার সুখের সাক্ষাৎকার হউক এরূপ ইচ্ছা লইয়া নহে, অথচ বাহার ইচ্ছা হইতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, উহাই প্রয়োজন সংজ্ঞায় অভিহিত, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ ; অতএব স্বতঃপ্রয়োজনত দূরের কথা সুখসাক্ষাৎকার প্রয়োজনই হইতে পারে না। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় ঈশ্বরাসুমানগ্রহে এই বিষয় পরিস্ফুটরূপে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু গদাধরের নিজ মতে সুখের ইচ্ছা যেমন প্রবৃত্তির কারণ, এরূপ সুখসাক্ষাৎকারের ইচ্ছাও প্রবৃত্তির কারণ ; অতএব সুখ ও হুঃখাভাবের ভ্রামহত্রস্তিগ্রহে সুখসাক্ষাৎকারও প্রয়োজন হইতে বাধা নাই। এই বিষয় শিষ্যগণকে বুঝাইবার জন্তই লক্ষণনির্ণায়ের পূর্বেই লক্ষ্যনির্দেশ করা হইয়াছে।

যে বিষয়ের ইচ্ছা অন্তবিষয়ক ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হয়, তাহাই স্বতঃপ্রয়োজন বা মুখ্যপ্রয়োজন। যেমন সুখ সুখসাক্ষাৎকার ও হুঃখাভাবের ইচ্ছা হইতে গেলে মূলে অন্ত কোনও ইচ্ছার অপেক্ষা করে না, কিন্তু এতদ্ভিন্ন ভোজন শয়ন প্রভৃতির ইচ্ছা হইতে গেলেই মূলে সুখের ইচ্ছা বা হুঃখাভাবের ইচ্ছা কারণরূপে অপেক্ষা করিয়া থাকে, এই জন্তই শাস্ত্রে উপারেচ্ছার প্রতি ফলবিষয়ক ইচ্ছাকে কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু ফলেচ্ছার প্রতি অন্ত ইচ্ছাকে বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করা

হয় নাই। তবেই দেখা যায় যে সুখ দুঃখাভাব ও সুখসাক্ষ্যকারই স্বতঃপ্রয়োজন বা মুখ্যপ্রয়োজন; তন্নিহিত ভোজন শয়ন প্রভৃতি গৌণপ্রয়োজন।

কেহ বলেন যে, যে বস্তু অপর কোনও প্রয়োজনের হেতু নহে, অথচ স্বয়ং প্রবৃত্তির হেতু ইচ্ছার বিষয়ীভূত, তাহাই স্বতঃপ্রয়োজন। উক্ত মত সমীচীন নহে, কারণ অতীত ও অনাগত শব্দাদিবিষয়ের প্রাধিক্রমপ্রত্যক্ষাদি কারণের জন্য প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়কেও কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, যে বস্তু বর্তমান থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় এবং না থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় না ও অন্তর্ধাসিক নহে তাহাই কারণ, অতএব দেখা যায় যে বর্তমান কালে অতীত বা অনাগত শব্দপ্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু বর্তমান শব্দপ্রভৃতি বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়; অতএব শব্দাদিপ্রত্যক্ষে শব্দাদিরূপ বিষয়ও কারণ, এই নিয়মে সুখসাক্ষ্য কারণরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি সুখরূপ বিষয়ের কারণতাহেতু সুখ প্রয়োজনান্তর সুখসাক্ষ্যকারের প্রতি জনক হয় বলিয়া সুখে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়, অর্থাৎ সুখরূপ স্বতঃপ্রয়োজনে উক্ত লক্ষণ যাইতে পারে না। সুখসাক্ষ্যকারকে পূর্বেই স্বমতে প্রয়োজন বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অতএব এই ব্যাভূতি অসঙ্গত হইবে না। এখন দেখা যায় যে স্বতঃপ্রয়োজনের পূর্বোক্ত লক্ষণই সিদ্ধান্তসিদ্ধ।

মূলম্

গৌণপ্রয়োজনম্ অন্যেচ্ছাধৌনৈচ্ছাবিষয়ো ভোজনাদিঃ,
তত্র সুখাদিরূপফলানুসন্ধানাদেব ইচ্ছোৎপত্তে:। দুঃখাসম্বন্ধ-
সুখরূপতয়া স্বর্গংস্বেব আনন্দীশ্বিক্যাदिशास्त्रफलस्य अपवर्गस्य
अत्यन्तदुःखनिवृत्तिरूपस्य स्वरत एव प्रयोजनत्वम्।

शिवराम-टीका

ननु स्वतःप्रयोजनञ्चेत् प्रवृत्तापयोगि, कथं तर्हि पाकादौ प्रवर्तत इत्यत आह गौणेति । तथाच स्वतःप्रयोजनसुखप्रयोजकतया तत् प्रवृत्तिरूपपन्नैवेति भावः । एतदेव विव्रणोति तत्रेति । ननु योगाभ्यासादितो यदि दुःखध्वंसमात्रं सुक्तिः स्यात्, स्यादेव तर्हि संसारिसाधारण्यौ सेति योगाभ्यासादौ विशेषदर्शिप्रवृत्ताभाव इत्यत आह दुःखासम्भिन्नेति । इदञ्च जीवन्मुक्तशास्त्रमर्थवादमात्रमिति मते, तस्य स्वार्थपरतामते तु दुःखासम्भिन्नत्वं सामान्यधर्ममादायैव उत्कटहेतुविषयदुःखासम्भिन्नं दार्ष्टान्तिकता बोध्या । स्वत एव प्रयोजनत्वमित्यत्र विशेषदर्शिनमिति शेषः । नातो दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः स्वर्गापवर्गयोः सांसारिककेवलसुखदुःखध्वंसमात्रतो वेलचण्योक्तसङ्गतिरिति भाव्यम् ।

सुक्तिदीपिका

गौणप्रयोजनस्य स्वतःप्रयोजनेच्छाधीनतया प्रथमतः स्वतःप्रयोजनं निरूप्य किमन्यत् प्रयोजनमित्याकाङ्क्षायामिदानीं तदुपजीवकतया गौणप्रयोजनं निरूप्यते अन्येच्छाधीनत्वादिना । अत्र लक्ष्यविशेषणमुद्रया लक्षणनिरुक्तिरेकोपक्रमेण लक्ष्यलक्षणोभयप्रदर्शनेऽन्यलाघवाभिप्रायेण । तथाच अन्येच्छाधीनेच्छाविषयत्वं गौणप्रयोजनत्वम् इति लक्षणं, लक्ष्यञ्च भोजनादि । अन्येच्छापदेन ईश्वरेच्छासुपादाय तदधीनमुख्यादौच्छाविषये मुखादावतिप्रसङ्गभङ्गाय स्वसामानाधिकरण्यमवापि अन्येच्छायां विशेषणं बोध्यम् । अन्यपदं प्रागभावप्रतियोगिपरं च्चं प्रतियोगिपरं वेत्यपि केचिदाचक्षते ।

इहाग्नेः अन्यत्वविशेषणानुपादाने जन्यत्वावस्य कालोपाधितया जन्यत्वावच्छिन्नं प्रति कालत्वेन कारणतायाः स्वसमानाधिकरणजन्येच्छायां सत्त्वेन तन्निरूपितकार्यताश्रयसुखेच्छाया विषये सुखे तथैवातिप्रसङ्गापातः । सिद्धान्ते तु अन्येच्छाधीनेत्यनेन स्वावृत्तौच्छानिष्ठकारणतानिरूपितकार्यतावत्त्वस्य विवक्षणाद्भ्रंशः सति । कालत्वावच्छिन्नकारणतायाः अन्येच्छायामिव स्वस्मिन्नपि सत्त्वात् । अधीनत्वस्य समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्व-

विवक्षायां सानानाधिकरणसम्यक्त्वञ्च लक्षणे अनुपादेयत्वेन, ईश्वरेकाधीनत्वस्य विषयितया कालाधीनत्वस्य च कालिकेन संसर्गेणवच्छिन्नत्वादिति । अत्रापि विषयत्व-पदेन साध्यतास्यविषयताविशेष एव विवक्षणीयः, इतरथा भोजनादीच्छाविषये भोजनत्वा-दावतिप्रसङ्गात् । तदत्र सुगमानुगमप्रणाली यथा—इच्छाविशिष्टेच्छाविषयत्वं गौणप्रयो-जनत्वं, वैशिष्ट्यञ्च स्वतादात्म्य—स्वविशिष्टेच्छाप्रयोज्यत्वोभयसम्बन्धेन, सम्बन्धवटक-वैशिष्ट्यञ्च स्वभिन्नत्वस्वसानानाधिकरणोभयसम्बन्धेन । प्रयोज्यता च जन्यत्वानवच्छिन्ना-गच्छेति न प्रागुक्तदोषशङ्कापि । तवेति भोजनादौ । सुखादिरूपफलानुसन्धानादेवेति—तथाहि उपायेच्छां प्रति फलैच्छायाः कारणत्वेन फलैच्छां विना उपायविषयिण्या इच्छाया उत्पत्तासम्भवादिति भावः ।

दुःखासम्भिन्नत्वादि—दुःखासम्भिन्नमुखरूपतयैव दुःखासम्भिन्नैत्युपलक्षणम्, जगदौशदिनिरुक्तमनन्तरदुःखायस्तत्त्वमभिलाषोपनीतत्वञ्च स्वर्गलक्षणवटकमुखे विशेषण-मवगन्तव्यम्, अन्यथा संसारिणोऽपि कादाचित्कदुःखासम्भिन्नमुखे अतिप्रसङ्गात् । स्वःपदस्य तादृशार्थे एव शक्तिः, शब्दशक्तिप्रकाशिकायां नामप्रकरणे वाक्यशेषप्रयुक्त-शक्तिगद्गोदाहरणप्रस्तावे जगदौशपादैस्तथैव प्रतिपादितत्वात् । तथाचायमर्थः—दुःखा-सम्भिन्नमनन्तरदुःखायस्तत्त्वमभिलाषोपनीतञ्च सुखं स्वर्ग इति । शब्दशक्तिप्रकाशिकाटीका-कारः कृष्णकान्तस्तु “यत् सुखं न दुःखेन सम्भिन्नं न च दुःखेन यस्तं न च दुःखेनानन्तरं एवमभिलाषोपनीतं तत् सुखं स्वःपदप्रतिपाद्यमिति योजने”त्याह । तत्र पूर्वमते दुःखासम्भिन्नत्वं दुःखान्निमित्तत्वं स्वसानानाधिकरणदुःखासमानकालीनत्वमिति यावत् । अनन्तरदुःखायस्तत्त्वं स्वावच्छेदकोभूतशरीरावच्छेदेन स्वसानानाधिकरणदुःखोत्पत्ति-कालौनध्वंसाप्रतियोगित्वं । अभिलाषोपनीतत्वं कामनामावससुप्रस्थितत्वं स्वेच्छामावा-धीनभोगविषयत्वं सामय्यीसम्पादनकृतेऽर्थं विनैव जायमानत्वमित्यर्थः । एतत्तयं मिलितं सत् स्वर्गलक्षणमित्यवधेयम् । स्वसानानाधिकरणस्य अभिलाषोपनीतस्य च यस्य सुखस्य अनन्तरं स्वर्गोत्पत्तिः पूर्वशरीरस्य ध्वंसेन तत्र न दुःखोत्पादस्तत्सुखे अतिप्रसङ्गभङ्गाय प्रथमदलम् । संसारिणामपि कादाचित्के अभिलाषोपनीतदुःखासम्भिन्नमुखे अति-प्रसङ्गमहाय द्वाितीयदलम् । आजन्मसुक्तानां शुक्कपिलादीनां नित्यसुखामित्युक्ति-सृत्तिरिति मते नित्यसुखे अस्तिव्याप्तिवारणाय तृतीयदलम् ।

स्वर्गस्य चयितया स्वर्गरूपमुखावच्छेदकीभूतशरीरावसाने शरीरान्तरावच्छेदेन दुःखोत्पादस्य शास्त्रसिद्धतया असम्भवोऽव्याप्तिर्वेति द्वितीयदले स्वावच्छेदकीभूतशरीरावच्छेदेनेति विशेषणम् । सुखमावस्यैव आत्मान्तरवृत्तिदुःखसमानकालीनतया असम्भवमेव प्रथमदले सामानाधिकरण्यनिवेशः । परशरीरप्रवेशकुशलानां योगिविशेषाणां अन्यदोयद्वर्गशरीरमाविश्यापि दुःखभोगस्वीकारे तत्करीरावच्छिन्नसुखरूपस्वर्गे अव्याप्तिरिति द्वितीयदले सामानाधिकरण्यप्रवेशः । परकल्पे च तादृशपदव्यूहस्य दुःखसमानकालीनत्वे सति दुःखावच्छेदकीभूतशरीरानवच्छिन्नत्वे सति दुःखप्राग्भावासमानकालीनत्वे सति अन्येच्छानधीनभोगविषयसुखार्थकतायां पर्यवसानात् अन्यथापि व्याप्तिरनुसृत्यतया । तथाहि यादृशशरीरोत्पत्तिद्वितीयचरणे सुखमुत्पन्नं तदनन्तरं तच्छरीरं नष्टं तादृशसुखातिव्याप्तिवारणाय प्रथमसत्यन्तम् । दुःखावच्छेदकखण्डशरीरविशेषावच्छिन्नचरनमुखे अतिव्याप्तिवारणाय द्वितीयसत्यन्तम् । एवमन्यत्राप्यनुसृत्येति । कदाचिच्चक्रवर्त्तिसुखस्य तथात्वसम्भवात् सुखमिति विशेष्यदलम्, तस्य च सुखवृत्तिवैजात्यवच्छिन्नप्रतया तादृशवैजात्यस्य च चक्रवर्त्तिसुखे अनभ्युपगमेन नातिव्याप्तिः । तादृशवैजात्यस्य अधर्माजन्यशरीरजन्यतावच्छेदकत्वादिना साधनीयम् । वैजात्यविशेषावच्छिन्नस्य सुखस्य स्वर्गरूपत्वे तादृशवैजात्यस्य वस्तुनरे विरहिण तत्सुखमित्येतावन्मादस्यैव लक्षणवाक्यतासम्भवे पदान्तराणि तादृशवैजात्ययाहकाणोति वदन्ति । अथवा यद्योत्तरमुक्तिविशेषणवाचकपदसमसंख्यकान्येव लक्षणानीत्यपि केषाञ्चन नयनानामशयः । तत्र पूर्वपूर्वकल्पेषु दोषस्फुरणादुत्तरकल्पे एव निर्भरः । एवञ्च स्वर्गपदस्य श्रवार्थः सुखविशेष एव, स्थानपरतया पुराणादौ स्वर्गपदप्रयोगस्तु लाक्षणिक एवेति ध्येयम् । स्वर्गलक्षणेन “स्वल्पसङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः” इति पञ्चशिखाचार्यवचनस्य “सृष्यन्ते हि स्वर्गमुधामहाद्वावगाहिनः कुशलाः पापमावोपपादितां दुःखवज्रकक्षिकाम्” इति वाचस्पतिवचनादिभ्य विरोधस्तु दुःखे औत्कष्यविशेषणेन निवर्त्तनीय इत्याद्युक्तम् ।

आत्यन्तिकत्वादि—अत्र आत्यन्तिकत्वं दुःखनिष्ठत्वात् विशेषणं, तच्च स्वसमानाधिकरणदुःखप्राग्भावासमानकालीनत्वम् । तदिदमर्थे स्वयमेव सूचयिष्यते, चक्रवर्त्तिसमिकारेण मुक्तिवादचित्तामयौ “परमप्रयोजनमनुमानस्य अपवर्गे, आत्मा वा अरे

শ্রীতব্ধ ইত্যাদি স্মৃতে: । স চ সমানাদিকরণদুঃখপ্রাগভাবাসহহৃতিদুঃখধ্বংসঃ” ইতি ।
 অথ অসহহৃতিত্বং অসমানকালীনত্বম্ । সংসারিণামিদানীনলনদুঃখধ্বংসাতি-
 ব্যাধিবারণায় তদ্বিশেষণম্ । দুঃখপ্রাগভাবাসমানকালীনদুঃখধ্বংসস্য তথাত্ব-
 প্রবাহনিত্যে সংসারি চিরমেব দুঃখপ্রাগভাবসম্বাদসম্ভববারণায় সামান্যাদিকরণম্ ।
 অন্যতু পরতো ব্যক্তিভবিষ্যতি ।

শিবরাম-টীকোপরি—পাকাদাবিতি—তস্য পাকাদি: অন্যচ্ছাধীনচ্ছা-
 বিষয়ত্বেন গৌণপ্রয়োজনত্বাদিতি ভাব: । ইদঞ্চ জীবন্মুক্তশাস্ত্রমিত্যাदि—অন্যথা
 প্রারম্ভকর্মজন্মদুঃখস্য জীবন্মুক্তিদ্রায়াং সম্বন্ধে দার্শনিকতা ন স্যাৎ ইতি । বস্তুতস্তু
 তদ্ব্যাস্তস্য স্বার্থপরতামতেপি স্বত:প্রয়োজনলক্ষণসামান্যধর্মসাদায ন দার্শনিকত্বা-
 নুপপচ্ছিতি ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

পূর্বে দেখান হইয়াছে, যে সুখ দুঃখাতাব ও সুখশাস্তাংকারের ইচ্ছা
 হইতে গেলে, মূলে উহা অপর কোনও ইচ্ছাকে অপেক্ষা করেনা; তন্নিম্নে যে
 কোনও বস্তু বিষয়ে জীবের ইচ্ছা হয়, তাহাতেই মূলে সুখাদির ইচ্ছা
 অপেক্ষা করে। যেমন আমরা যখন ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে থাকি, অথবা
 তৃষ্ণার একান্ত অস্থির হইয়া পড়ি, তখনই আমাদের মনে হইয়া ওঠে,
 যে এই ক্লেশের নিরুত্তির উপায়ের সাহায্যে ক্ষুধা বা পিপাসার নিরুত্তি
 হউক, এবং পরক্ষণেই যে বস্তুকে ঐ ক্ষুধা বা পিপাসার নিরুত্তির উপযোগী
 বলিয়া ধারণা হয়, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, এই জন্যই যে ব্যক্তির ক্ষুধার
 উপশম বা পিপাসার নিরুত্তি বিষয়ে ইচ্ছা হয়, তাহারই ক্ষুধা উপশমের
 উপায় ভোজন বা পিপাসার নিরুত্তির উপায় জলপানাদিবিষয়ে
 অভিলাষ জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তির ক্ষুধা উপশম বা পিপাসার নিরুত্তি
 ইষ্ট নহে, তাহার কখনই তদুপায় ভোজনাদিতে ইচ্ছা হয় না। অতএব
 ভোজনাদির ইচ্ছাহইলি নিরুত্তি প্রভৃতি কলঙ্কার অধীন বলিয়া ভোজনাদি
 পৌণপ্রয়োজন।

“অধমেধেন স্বর্গকামো যজ্ঞতঃ” অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি অধমেধ-

বাগ করিবে ইত্যাদি বিধিবাক্যের শাসনে স্বর্গকামনাপূর্বক অথমে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বাগকারী ব্যক্তি যে হুঃখসম্পর্কশূন্য কামনাজনিত স্বর্গলাভ করেন, হুঃখসম্পর্কশূন্য উহা যেমন স্বতঃপ্রয়োজন, গৌণ-প্রয়োজন নহে, সেইরূপ ভাষাদি দর্শনশাস্ত্রের কলহৃত অন্তান্তহুঃখ-নিবৃত্তিরূপ অপবর্গও স্বতঃপ্রয়োজন; কারণ নিরবচ্ছিন্ন সুখরূপ স্বর্গের নানাপ্রকারে উৎকর্ষ হেতু উহা উপাদেষ বলিয়া যেমন স্বর্গের ইচ্ছা অন্ত কোনও ইচ্ছার অপেক্ষা রাখেনা, স্বর্গের উক্ত উৎকর্ষ জ্ঞানমাত্রেই তাহার প্রতি ইচ্ছা জন্মে, সেইরূপ আত্যন্তিকহুঃখনিবৃত্তি নানাপ্রকারে উৎকৃষ্ট বলিয়া শাস্ত্রাদির অধ্যয়নপূর্বক তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলেই তদ্বিষয়ে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, আর কোনও ইচ্ছার অপেক্ষা করে না।

এস্থলে সংক্ষেপে স্বর্গের স্বরূপ বর্ণিতে হইলে এই বর্ণিতে হইবে যে,— যে সুখের সময়ে ঐ সুখের অধিকরণ আত্মায় কোনও উৎকট হুঃখ থাকে না এবং যে শরীরাবচ্ছেদে উক্ত সুখের উৎপত্তি হইতেছে সেই শরীরাবচ্ছেদে পূর্বে বা পরেও সেই আত্মায় হুঃখ থাকে না, কামনা-জন্ত উক্ত সুখবিশেষকেই স্বর্গ বলা হয়। নানাগ্রহে এইরূপ স্বর্গের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও একটা স্থান অর্থে যে স্বর্গশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে উহা স্বর্গশব্দের স্বাভাবিক অর্থ নহে, কিন্তু লাক্ষণিক। অপবর্গ বা মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে বিবরণ করা যাইবে। নরকাদি শব্দের অর্থও শাস্ত্রকারগণ ঐরূপে সুখপদের স্থানে হুঃখপদ ও হুঃখপদ স্থানে সুখপদ বোঝা করিয়া অভিলାষোপনীত অংশ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মূলম্

মুক্তী প্রমাণন্তু দুঃখত্বং * দেবদত্তদুঃখত্বং বা স্বাশ্রয়া-
সমানকালীনধ্বংসপ্রতিযোগিত্বম্ কার্য্যমাত্রত্বম্ সন্ত-

तित्वाद्वा एतत्प्रदीपत्ववत् सन्ततित्वञ्च नानाकालौनकार्य-
मात्रवृत्तित्वम् । “आत्मा ज्ञातव्यो, न स पुनरावर्त्तते” इति
श्रुतिश्च प्रमाणम् । आवर्त्तते शरीरो भवति ।

शिवराम-टीका

ननु प्रयोजनव्यवस्थापनं नाम तत्र युक्तिनिरूपणमित्यतस्तत्र
सग्निकारोक्तयुक्तिमाह मुक्तौ प्रमाणमिति । अत्र केचित् दुःखत्वं
नैयायिकमात्रेयसङ्केतसम्बन्धेन दुःखपदवत्त्वं, तद्वच्च वक्ष्यमाणैक-
विंशतिविधं, न तु ईश्वरीयसङ्केतविषयतावच्छेदक— [दुःख] त्व-
घटितं लाघवादिति वाच्यं, दुःखध्वंसवतः स्वर्गिणी मुक्तिपूर्व्वं मुक्तत्वा-
पत्तेः । एतेन स्वाश्रयप्रागभावासमानकालोनेत्यादिकमपि परास्तम्,
पूर्व्वोक्तमुक्तस्य तादृशदुःखप्रागभावाभावात् सदसत्सम्बन्धाभावादि-
दोषेण तस्य दूषितत्वाच्च, अत एव सुखाभावनियतेत्यादि वक्ष्यमाणमपि
सङ्गच्छते । एकजीववादिमते क्षिरख्यगर्भमुक्तिरेव मुक्तिरिति तन्मतसाधा-
रण्यं लाघवञ्च अनुसृत्याह दुःखत्वमेति । वस्तुत इदञ्चापाततः,
पूर्व्वकल्प एव ज्यायान्, तथाच वाकारोऽनास्थायां एतत्कल्पस्य सग्न-
िकारालिखनात् । नातो द्वितीयहेतुः स्वरूपासिद्धः, मणावपि तथैव
पाठः इति बोध्यम् ।

स्वं कार्यमात्रवृत्ति । साध्ये स्वाश्रयासमानकालौनत्यं ध्वंसं
विशेषणम् साध्यतावच्छेदकमुद्रया मुक्तिसिद्ध्यर्थम् । कार्यमात्र-
वृत्तित्वादिति कार्यान्यासमवेतत्वे सति कार्यसमवेतत्वादित्यर्थः ।
नित्यानित्यगुणसमवेतगुणत्वरूपत्वादिकमादाय स्वाश्रयनित्यगुणासमान-
कालोन्ध्वंसाप्रसिद्धिं साध्याप्रसिद्धिर्मा भूदिति सत्यन्तम् ।
प्रमेयत्वादिकमादाय तादृशदोषतादवस्थामिति विशेषणम् । पक्षौभूत-

दुःखत्वे विषयतया नित्यज्ञानवृत्तित्वेनाप्रसिद्धिर्भा भूदिति सत्यन्तद्वे
समवायनिवेशः । प्रमेयत्वनादाय साध्याप्रसिद्धितादवस्थामिति
विशेष्यद्वे समवायनिवेशः । अत्र स्वत्वस्य अननुगतत्वेन घटत्वादे-
र्निरुक्तकार्यमात्रवृत्तिभ्यां स्वाश्रयासमानकालीनचरमघटध्वंसघटित-
साध्यहेत्वोः सहचारप्रत्यक्षस्य जीवस्य असम्भवेन प्रोक्तानुमानं नाव-
तरतीति चाध्यात्मशङ्कां परिहर्तुं तादृशसाध्यहेत्वोः सहचारप्रत्यक्ष-
सम्पादकं गुरुतरमपि हेत्वन्तरमाह सन्ततित्वाहेति । ननु सन्ततित्वं
न जन्यपरम्परात्वं स्वरूपासिद्धेरत आह नानाकालीनिति, एक-
कालीनानेकावृत्तित्वमत्र मातृपदार्थः । तथाच वाक्यशरीरपरम्परावृत्ति-
स एवायं चेत इति प्रत्यभिज्ञायमानचैतत्त्ववत् शिखापरम्परावृत्ति
तथाविचैतत्प्रदीपत्वमपि जातिविशेषो दृष्टान्तो, ननु घटत्वादिरिति ।
उक्तञ्च “सोऽयं दोषोऽर्चिषां यद्वत् स्रोतसां तदिदं जल” मित्यादोति ।
नन्विदमनुमानं नरशिरसि शौचानुमानवदागमवाधितमित्यत आह
आर्त्तेति ।

मुक्तिदीपिका

प्रमाणतो ह्यर्थप्रतिपत्तिरिति न्यायेन प्रकृतापवर्गैरुपार्थनिरूपणे प्रमाणमपेक्षणीयं,
तच्च कतमदित्याकाङ्क्षायां अनुमानं शब्दहेति प्रमाणव्योमवतारयति दुःखत्वमित्यादिना
न स पुनरावर्त्तत इत्यन्तेन सन्दर्भेण । तत्र च एतत्प्रदीपत्ववदित्यन्तेनानुमानं, आत्म-
त्वादिना न स पुनरावर्त्तत इत्यन्तेन च शब्दप्रमाणमुपचिते ।

अनुमानमार्गे तावदग्रमभिसन्धिर्यथा—प्रात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरपवर्गे इति प्रस्तुतम्,
तस्मिन् साधयितव्ये यत्किञ्चिद्दुःखनिवृत्तावात्यन्तिकत्वं यदि शक्यसाधनं, तदैव
तत्सिद्धिरप्रयुद्धा, सा च दुःखत्वाद्दी पचे तादृशवृत्तिरूपसाध्यसाधनेन फलतः
सम्भवति, साध्यघटकविशेषणासिद्धौ विशिष्टसाध्यासिद्ध्या साध्याप्रसिद्धिदोषावतार-
प्रसङ्गात् । तथाच दुःखत्वादेः पक्षत्वकल्पे स्वपदेन तस्यैव उपादेयतया ध्वंसोऽपि

तित्वाद्वा एतत्प्रदीपत्ववत्^१ सन्ततित्वञ्च नानाकालीनकार्य-
मात्रवृत्तित्वम् । “आत्मा ज्ञातव्या, न स पुनरावर्त्तते” इति
श्रुतिश्च प्रमाणम् । आवर्त्तते शरीरौ भवति॥

शिवराम-टीका

ननु प्रयोजनव्यवस्थापनं नाम तत्र युक्तिनिरूपणमित्यतस्तत्र
मणिकारोक्तयुक्तिमाह मुक्तौ प्रमाणमिति । अत्र केचित् दुःखत्वं
नैयायिकमालीयसङ्केतसम्बन्धेन दुःखपदवत्त्वं, तद्वच्च वक्ष्यमाणैक-
विंशतिविधं, न तु ईश्वरीयसङ्केतविषयतावच्छेदक—[दुःख] त्व-
घटितं लाघवादि वाच्यं, दुःखध्वंसवतः स्वर्णिणो मुक्तिपूर्व^२ मुक्तत्वा-
पत्तेः । एतेन स्वाश्रयप्रागभावासमानकालोनेत्यादिकमपि परास्तम्,
पूर्वोक्तमुक्तस्य तादृशदुःखप्रागभावाभावात् सदसत्सम्बन्धाभावादि-
दोषेण तस्य दूषितत्वाच्च, अत एव सुखाभावनियतेत्यादि वक्ष्यमाणमपि
सङ्गच्छते । एकजीववादिमते हिरण्यगर्भमुक्तिरेव मुक्तिरिति तन्मतसाधा-
रण्यं लाघवञ्च अनुसृत्याह दुःखत्वमेति । वस्तुत इदञ्चापाततः,
पूर्वकल्प एव ज्ञायान्, तथाच वाकारोऽनास्थायां एतत्कल्पस्य मणि-
कारालिखनात् । नातो द्वितीयहेतुः स्वरूपासिद्धिः, मण्णावपि तथैव
पाठः इति बोध्यम् ।

स्व^३ कार्यमात्रवृत्ति । सार्धे स्वाश्रयासमानकालीनत्वं ध्वंसे
विशेषणम् साध्यतावच्छेदकसुद्रया मुक्तिसिद्ध्यर्थम् । कार्यमात्र-
वृत्तित्वादिति कार्यान्यासमवेतत्वे सति कार्यसमवेतत्वादित्यर्थः ।
नित्यानित्यगुणसमवेतगुणत्वरूपत्वादिकमादाय स्वाश्रयनित्यगुणासमान-
कालोन्ध्वंसाप्रसिद्ध्या साध्याप्रसिद्धिर्मा भूदिति सत्यन्तम् ।
प्रमेयत्वादिकमादाय तादृशदोषतादवस्थानिति विशेष्यम् । पक्षीभूत-

সন্তল্যুচ্চৈদে মূলীচ্চৈদস্য প্রযোজকত্বাৎ । প্রকৃতি চ নিম্নাশ্রয়স্য সংসারমূলস্য
অবধাৎক্রমণোপপন্নতত্বজ্ঞানাৎ নিবৃত্তিঃ সম্ভবত্যেব ।” ইতি ।

শিবরাম-টীকোপরি—তদ্বজ্জিহ্বাদি—নিবৃত্তসঙ্ঘাতসম্বন্ধেইন দুঃখপদবদি-
ত্যর্থঃ । একবিশতিবিধমিত্তি-পঙ্ক ইন্দ্রিয়াণি ষড়্বিষয়াঃ ষড়্ বৃত্তয়ঃ শরীরং মুখং দুঃখ-
জ্জিহ্বাতি । ইদন্তু সত্যং প্রাচীনানাং, নতু নব্যানাং ; তদুক্তং বিশ্বেনাথেন ন্যায়মুদহতৌ
“শরীরেন্দ্রিয়ার্থেণ দুঃখসাধনত্বাৎ মুখী চ দুঃখানুপপ্লবাত দুঃখব্যবহারো গৌণ ইতি ।”
নরশিরসীত্বাদি—অত্রায়ং প্রয়োগঃ, যথা—‘নরকপালং যুচি প্রায়জ্ঞত্বাৎ’ ইত্যাদিঃ । তদ-
বাধকাগমৌ যথা—“মলমুসপুত্রোদাস্থিনির্গতং ছায়ামি স্মৃতম্ । নারং স্মৃহা তু সমীহ
সচেলৌ জলমাবিশেৎ ।” ইত্যাদিঃ ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

প্রমাণং হইতেই বস্তুর সিদ্ধি হয়, প্রমাণ ব্যতীত কোনও বস্তুর সিদ্ধি
হয় না ; অতএব বস্তুর সিদ্ধি বিষয়ে অবয়বাতিরেকবশতই প্রমাণকে
কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । প্রমাণদ্বারা যে বস্তুর সত্তা প্রমাণিত
হয় ন, তাহা অনীক অর্থাৎ অসৎ । যেমন কোনও প্রমাণদ্বারা আকাশ
কুসুম বা শশবিষাণাদি নামে কোনও বস্তুর সিদ্ধি হয় না বলিয়া উহা
অনীক বা একান্ত অসৎ । অতএব মুক্তি বলিয়া একতী পদার্থ পিত্ত
করিতে হইলে প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, নৈর্ঘ্যায়িক মতে যে
প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ নামে চতুর্বিধ প্রমাণ স্বীকার করা
হইয়াছে, তন্মধ্যে মুক্তি প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য হইতে পারে না, কারণ
বহির্বিদ্যার যোগ্যরূপে যে সকল পদার্থ নিয়ত আছে, হৃৎকণ্ঠের অভ্যন্ত-
নিবৃত্তিরূপ মুক্তি পদার্থ তদপেক্ষা অতিরিক্ত, এবং মুক্তির পরবর্ত্তী কালে
জ্ঞানের সামান্ত কারণ শরীর ও অদৃষ্ট প্রভৃতি না থাকায়, উহার মানস
প্রত্যক্ষ পর্য্যাপ্ত অসম্ভব । মুক্তির পূর্বকালে বিষয়ের অভাব হেতুই
উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । এক আশ্রয় শুণ বা শুণের অভাব

বিষয়ে অন্য আশ্রয় প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা মুক্তির সাধন করা একান্ত অসম্ভব। উপমান প্রমাণ দ্বারা শব্দের শক্তি-জ্ঞানই হইয়া থাকে, এই জন্ত মুক্তি বিষয়ে সিদ্ধি করিতে হইলে অল্পমান ও শব্দ প্রমাণই আশ্রয় করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রকৃত স্থলে অল্পমান প্রমাণ এইরূপ, যথা—দৃশ্যমান কোনও প্রদীপে যে এতৎ-প্রদীপত্ব ধর্ম আছে, উহাতে যেমন কেবল জন্তবস্তুরূপিত্ব বা নানাকালীন কার্যমাত্ররূপিত্ব সত্ত্বিত্ব আছে এবং স্বাশ্রয়ের অসমানকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগি এতৎপ্রদীপরূপিত্ব আছে, ঐ দৃষ্টান্তে হ্রঃখত্ব বা দেবদন্তুঃখত্ব কিম্বা সুখত্ব বা দেবদন্তুঃখত্বরূপ ধর্ম কেবল জন্ত বস্তুতে থাকে ও নানাকালীন জন্ত মাত্রে থাকে বলিয়া উহাও স্বাশ্রয়ের অসমানকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগি পদার্থে বর্ত্তমান হয়, ইহা সাধন করিতে পারা যায়। এককালীন একাতিরিক্ত জন্ত বস্তুতে না থাকিয়া জন্ত বস্তুতে থাকার নামই সন্তুতিত্ব।

এস্থলে উক্ত অল্পমান প্রদর্শনে গ্রহকারের আশ্রয় এই যে, হ্রঃখত্ব বা দেবদন্তুঃখত্বকে যদি স্বাশ্রয়ের অসমানকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগীতে রাখিতে হয়, তবে ঐ ধ্বংস হ্রঃখ বা দেবদন্তুঃখের ধ্বংসই ধরিতে হইবে ; এবং ঐ ধ্বংসের এমন একটি কাল ধরিয়া লইতে হইবে, যে কালে স্বাশ্রয় হ্রঃখ পদার্থ একান্ত সন্তুশ্চ। মহাপ্রলয়ে কোনও জন্ত ভাব বস্তু থাকে না বলিয়া মহাপ্রলয়কে ঐ কাল পদে ধরিলে অর্থান্তর বা অভিপ্রায়ের অসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মহাপ্রলয় স্বীকারের বিশেষ কোনও যুক্তি না থাকায় উহা সিদ্ধ হয় না এবং মহাপ্রলয় স্বীকার করিলে উক্ত অল্পমান প্রদর্শনের কোনই প্রয়োজন থাকে না। অতএব অতিরিক্ত আর এক সময়েও ঐরূপ অবস্থা স্বীকার করিতে হয়, সেই অবস্থাই মুক্তির অবস্থা। স্বাশ্রয় অর্থাৎ হ্রঃখত্বাদির আশ্রয় হ্রঃখাদি, উহার একান্ত উচ্ছেদ না

হইলে এই অনুমানের নামগ্রহণ হয় না, অতএব ইহা দ্বারাই হুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ মুক্তির সিদ্ধি করা যায়।

এখন এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যেমন প্রাণাত্মহ হেতুদ্বারা নরকপালে শুচিহের অনুমান “মলমূত্রপূরীবাহিনির্গতঃ হস্তোচি স্মৃতঃ” ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণে বাধিত হয়, সেইরূপ এখানেও বাধক শাস্ত্র থাকিলে কিরূপে মুক্তির সিদ্ধি করা যায়, এই আশঙ্কা বারণের জন্য শাস্ত্রপ্রমাণও যে ইহার অনুকূল এই বিষয় স্মৃতি দ্বারা দেখান হইতেছে, যথা— ‘আত্মার জ্ঞান অভীষ্ট মুক্তির সাধক এবং উহা কৃত্তিসাধ্য, কারণ যে ব্যক্তির আত্মসাক্ষ্যকার হয় তাহার আর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না’। মুক্তির একটি নাম অপূনর্ভব, অর্থাৎ পুনরায় জন্ম না হওয়া, যে পর্য্যন্ত জীবের মুক্তি হয় না, এ পর্য্যন্ত জন্মের নিবৃত্তি অসম্ভব, কর্মফল ভোগ করিবার জন্য অবশ্যই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু আত্মসাক্ষ্যকারে যখন কর্মশৌচ হয়, তখন আর জন্মের সম্ভাবনা থাকে না, কাজেই হুঃখেরও একান্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে।

মূলম্ ।

নচ অপর্য্যগস্য উক্তরূপস্য সুখবিরোধিতয়া ন পুরুষার্থত্ব-
সম্ভবঃ, সুখাভাবনিতত্বৈপি দুঃখাভাবত্বেন আত্মনিকত্বা-
বিশেষিতেন তদ্বিশেষিতেন চ তত্ত্বৈচ্ছোত্পত্তৌ বাধক্কাভাবেন প্রযো-
জনত্বোপপত্তিঃ । নচ সুখাভাবনিতত্বেন তত্র হ্রীষসম্ভবান্নৈচ্ছা-
সম্ভব ইতি বাচ্যম্, স্বতঃপ্রয়োজনস্য হ্রীষবিষয়ত্বাযোগ্যত্বাৎ ।

শিবরাম-टीका

নनु प्रारब्धशरीरकर्मनाशोत्तरं चरमतत्त्वज्ञानाधीनात्यन्तिकदुःख
निवृत्तिः सुखाधिकरणकालावृत्तित्वरूपसुखविरोधित्वेन तस्या द्वेष्यतया

कथं पुमर्थतेत्याशङ्कां मा भूत् । तेन रूपेण तत्र इच्छा दुःखाभावत्वेन तु स्यादेव तत्वेच्छेति समाधत्ते नचेत्यारभ्य उपपत्तेरित्यन्तेन ।

ननु यस्य यत्र यदा दुःखे द्वेषः, तस्यैव तदा तदभावे तद्वाप्ये च इच्छा, यस्य यत्र यदा सुखे इच्छा, तस्यैव तदा तदभावे तद्वाप्ये च सुषुप्तादौ द्वेष इति नियमात् दुःखनिवृत्तेः कालिकसम्बन्धेन सुखाभावनियतत्वेन पुनर्द्वेष्यतैव स्यात्, ननु पुमर्थतेति । तथाचोक्तं “व्यसनानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च । अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः ।” इत्याशङ्का तथैव समाधत्ते नच सुखेत्यारभ्य अयोग्यत्वादित्यन्तेन । पूर्वं नचेत्यादिना इदं सुखविरोधीति ज्ञानस्य प्रतिवन्धकत्वादित्यन्तुत्पाद-
मापाद्य इदानीं द्वितीयनचेत्यादिना इदं सुखविरोधीति ज्ञानात् द्वेष आपाद्यते अतो न पौनरुक्त्यम् ।

नच यत्प्रतियोगिनि कामस्तदभावे द्वेषसम्भवेऽपि तदभावव्याप्ये सुखाभावव्याप्यरूपे कथं द्वेष इति वाच्यं, यतो यथा यो हि यदा यदिच्छति, स तदा तदव्याप्यमपीच्छति इत्यादि सर्वानुभवसिद्धम् । अत एव विपदोऽपि भगवद्दर्शनव्याप्यतया कुन्त्या प्रायिताः । तदुक्तं “विपदः सन्तु नस्तास्तास्तत्र तत्र जगद्गुरो ! भवतो दर्शनं यत् स्यादपुन-
र्भवद्दर्शनम् ।” इति । तथा सुखाभावव्याप्येऽपि मूर्च्छादाविव प्रकृते द्वेषसम्भवादिति ध्येयम् ।

मुक्तिदोषिका

यदा हि लभपरमविज्ञानो योगी “भियते हृदयगन्धिस्क्रियन्ते सर्वसंशयाः । बौध्न्ये चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ।” इत्यादिश्रुत्यावेदितं कर्मचयादिक-
मासादयति, तदा सुखजनकादृष्टविगमेन सुखानुत्पाद एव नियतः, अत एव अत्यन्त-
दुःखनिवृत्तौ सुखाभावव्याप्यतापरपत्त्यायं सुखाभावनियतत्वमभिहितम् । तस्मादेव मणिकाराः “सकलोच्छेदे मोच” इति प्राहुः ।

दुःखाभावत्वेन दुःखाभावविषयिणाभिच्छेदां, नात्यन्तिकत्वस्योपयोगः, किन्तु
 इभावेन रूपेण दुःखाभावज्ञानस्यैव, दुःखाभावमुखविषयकेच्छयाः “निदुःखत्वे
 ऽ चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते ।” इत्यादिना विज्ञानादेन विषयज्ञानसाध्यत्वस्य व्यव-
 पनात् । आत्यन्तिकत्वस्य अधिकस्य तत्र सत्त्वेऽपि सामान्यधर्मप्रकारकज्ञानस्य
 एकविरहेण तद्विषयकेच्छासमुत्पादस्य सुसम्भवात् । विशेषधर्माणां सामान्यधर्म-
 यतत्वेन सर्वसिद्धत्वात् ।

बाधकाभावेनेति—इच्छां प्रति वैषम्यस्या एव प्रतिवन्धकतया प्रकृते वैषम्यस्यै-
 प्रतिवन्धकविरहेण इच्छीतृपत्तिरशक्यपरीहारेति भावः ।

प्रयोजनत्वोपपत्तिरिति प्रवृत्तिहेतुविच्छाविषयत्वोपपत्तिरित्यर्थः । इत्यञ्च अत्यन्तदुःख-
 हृत्तिरूपस्यापवर्गस्य पुरुषार्थता नापचीयत इति भावः ।

तत्र वैषम्यभावादिति—तथाहि अदौ वैषम्यस्याभावे वैषम्य आपादयितुमशक्यतया
 पूर्णं तत्समंयोरूपप्रतिवन्धकसत्त्वादिच्छायाः प्रसक्तिरेव प्रकृते न स्यादिति भावः ।
 त इत्यादि—तथाहि विषयतया वैषं प्रति तादात्म्येन स्वतःप्रयोजनस्य प्रतिवन्धकत्वात्
 तेवन्धकाभावरूपकारणविरहेण वैषम्य असम्भवादिति भावः । अत्यन्तदुःखनिवृत्तिः
 छाभावनियतत्वे श्रुतिरपि सानं, यथा—“अशरीरं वाचसन्तं प्रियाप्रिये न नृपुशतः” ।
 ते । अत्रेदमवधेयं यथा—निखिलसुखानामेव दुःखानुविहतया सति सुखे
 :खस्याप्यवश्यम्भावेन दुःखनिवृत्तेरात्यन्तिकत्वमेव तदानीं नोपपद्यते, अत एव सांख्य-
 ारिकायामौश्वरकृष्णोपि “दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशद्विचयतिशययुक्तः । तद्विपरीतः
 यान् व्यत्याज्य तन्नविज्ञानात्” । इत्यादौ स्वर्गरूपस्य निरतिशयसुखस्यापि दुःखानु-
 धरूपामविशद्विज्ञानमुपपादयते । तत्र पञ्चशिखाचार्य्यत्राचस्पतिमिश्रादीनामपि स
 वाभिप्रायः । अत एव मोक्षरूपाया दुःखनिवृत्तेरात्यन्तिकत्वमुपपादयितुं तत्र दुःखाना-
 न्न सुखानामपि सुतरां निवृत्तिः कल्पयितव्येति केषाञ्चन हृदयम् ।

शिवरामटीकोपरि—सुखाधिकरणकालावृत्तिलेत्यस्य स्वसमानाधिकरण-
 [सुखाधिकरणकालावृत्तिलेत्यर्थः । अन्यथा एकदा विशेषाम् आत्मनां मोक्षाभावेन
 णेन तादृशसुखविरोधित्वस्य अनुपपत्तेः । अत्र सामानाधिकरण्यं विशेषणतासमवाय-
 टित्वं, कालगतं सुखाधिकरणत्वञ्च कालिकघटितं याद्यम् । तेन रूपेणेति—सुख-

বিরোধিতাবচ্ছিন্নকাল্যনিকলবিশেষিত্বঃ; স্থানিষ্টত্বেন ইত্যর্থঃ ; দুঃখাভাবত্বেন দুঃখ-
 ভাবজাননৈব তবচ্ছাত্তপচ্চৈঃ শাস্ত্রমিহত্বাৎ । দুঃখানি ব্যসনানি ব্ৰহ্মবদনিতানু-
 বন্দানি কৰ্ম্মাণি । সমবায়ফলানি তুল্যতয়া ইষ্টানিষ্টজনকানি । অশক্যানি
 কল্যসাধ্যানি । নারমিত তব ন প্রবর্তিত ইত্যর্থঃ । বিচল্যেণ ইত্যনেন তাড়য়কৰ্ম্মাণাং
 তথা তথা ভ্রাম্যমানত্বেনৈব প্রবৃত্ত্যবিষয়ত্বং নুচ্যতে, অন্যথা অনিষ্টকরমিষ্টসাধকং নত্বা
 প্রবর্তস্ব প্রবর্তিঅধাতাঘাতাতা ইতি ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

যে কার্য্য বাহার পক্ষে সুখের বিরোধী অর্থাৎ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান
 করিলে বাহার সুখের অভাব অবশ্যই ঘটিবে, সে কার্য্যে তাহার
 কখনই প্রবৃত্তি হয় না । যেমন কেহ নিরন্তর অধ্যয়ন করিতে ভালবাসে,
 অধ্যয়ন না করিলে অধ্যয়নজনিত প্রবল পরিশ্রমের শাস্তি হয় বটে, কিন্তু
 তাহাতে তাহার সুখের অভাব ঘটে বলিয়া সেই ব্যক্তি অধ্যয়ন হইতে
 বিরত হইবার ইচ্ছা পোষণ করে না । আবার হয়ত কেহ অতি দূরদেশে
 আত্মীয় পরিজনবর্গকে রাখিয়া অর্থাৎ উপার্জ্জনের জন্ত প্রচুর কষ্ট
 স্বীকার করে, ঐ ব্যক্তি উক্তরূপে বিদেশে না থাকিয়া নিজ কষ্টের শাস্তি
 করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ কার্য্য তাহার সাংসারিক সুখের পক্ষে অত্যন্ত
 বিরোধী বলিয়াই সে তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না । অতএব দুঃখের অত্যন্ত
 নিবৃত্তি হইতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যখন সুখের অভাব নিশ্চয়ই ঘটিবে, ইহাই
 শাস্ত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তখন ঐ দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ হইবে কিরূপে ?
 এই কথার উত্তরে ইহাই বলা বাইতে পারে, যে যদিও দুঃখের অত্যন্ত-
 নিবৃত্তির সহিত নিয়মিতরূপে সুখাভাব থাকিবেই, তথাপি দুঃখাভাবে
 অত্যন্তিকষ্ট থাকুক বা নাই থাকুক, যদি ঘেষের কোনও কারণ না থাকে,
 তবে কেবল দুঃখাভাব বলিয়া জ্ঞান থাকিলেই তদ্বিষয়ে ইচ্ছা হইয়া থাকে;
 এই জন্যই দুঃখনিবৃত্তি প্রয়োজন বলিয়া উপপন্ন হয় । যদি এই বলা যায়
 যে, ঐ দুঃখাভাব সুখাভাবনিবৃত্ত বা সুখবিরোধী, অতএব উহার প্রতি ঘেষের

সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে তাহার প্রতি কিরূপে ইচ্ছা হইতে পারে; তাহার উত্তর এই যে স্বতঃপ্রয়োজন বস্তু বেবের অধোগা, অতএব দুঃখাভাব স্বতঃপ্রয়োজন বনিয়াই উহার প্রতি দ্বেষ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাই হইবে, সূতরাং উহা পুরুষার্থ হইতে কোনও বাধা নাই।

মূলম্ ।

ননু * ধর্মাদিনাশকতত্বজ্ঞানদ্বারা সুখনিবৃত্তিসাধনত্বেন মোক্ষোপায়ে যোগাভ্যাসাদৌ দ্বेषসম্ভবাৎ বিশেষতঃশির্নাং প্রবৃत्तिরনুপপন্নেতি চেৎ সুখেষুত্কট † রাগিণাং বিষয়িণাং সুখাভাবেষু তত্কটদ্বৈষোদয়েন মোক্ষোপায়ে ন প্রবৃत्তির্ভবত্যেব । তদুক্তং মণিকৃতা—“তস্মাদবिवেকিনঃ সুখমাত্রলিপ্সবো বহুতর-দুঃখানুবিষ্টং সুখমুদ্বিষ্ট্য ‘শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু’ ইতি কৃत्वा পরদারাदिषু প্রবর্ত্তমানা ‘বরং বৃন্দাবন রম্যে’ ইত্যাदि বদন্তো নাত্র অধিকারিণঃ । য়ে চ বিবেকিনঃ অস্মিন্ সংসারকান্তারি কিয়ন্তি দুঃখদুর্হীনানি, কিয়তৌ বা সুখখযো-তিকা ইতি কুপিতফণিফণামগ্ধল ‡ চ্ছায়াপ্রতিমমিদ্‌মিতি মন্যমানাঃ সুখমপি হাতুমিচ্ছন্তি, তে অত্রাধিকারিণঃ ।” ইতি ।

(ক) (খ) (গ) পুস্তকে ‘ননু’ ইতি পাঠ্য নাস্তি । † প্রবৃत्তিরনুপপত্তিরিতি (ক) (খ) (গ) পুস্তকে । ‡ সুখেষুত্কটরাগবতাম্ (ক) পুস্তকে ।

‡ মগ্ধলচ্ছায়াপ্রতিমিতি এমিথ্যাটিকসোসাইটীসুদ্রিতে এতন্মূলীভূত ইত্যনুমানয়তি পাঠ্য ।

विवेकिनान्तु बहुतरदुःखानुविद्धतया सुखे नोत्कटराग इति तदभावेऽपि नोत्कटद्वेष इति बलवद्द्वेषविषयसाधनत्वस्यैव प्रवृत्तिविरोधितया मोक्षोपाये न प्रवृत्तानुपपत्तिः । स्वर्गेऽपि पातभयादिजन्यदुःखानुविद्धतया क्षयितया च न विवेकिनामुत्कटो रागः । रागद्वेषयोरुत्कटत्वं जातिविशेषः प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां कल्पनीयः । तन्नियामिका च सामग्री तत्तज्ज्ञानव्यक्त्यादिषष्टिता अननुगता एव, तुल्येऽपि बहुतरदुःखानुविद्धत्वादिज्ञाने सुखतदभावयोर्विषयिणां उत्कटरागद्वेषयोरुत्पत्तेः, विवेकिनान्तु तदनुदयात् ।

शिवराम-टीका

ननु आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरधर्मप्रवाहस्य विच्छेदं विना अनुपपन्नेति तत्त्वज्ञानेन तद्विच्छेदे अभ्युपगते धर्मविच्छेदोऽप्यवश्यमभ्युपगन्तव्यः, तथाच धर्मविच्छेदात् सुखनिवृत्तिप्रयोजकतया योगाभ्यासादौ पुनः समग्रयफलतया कथं विशेषदर्शिप्रवृत्तिरित्याशङ्कते धर्मादिनाशकेति ।

अस्तु योगाभ्यासादिः सुखनिवृत्तेरपि साधनं, नच तावताप्ययं विशेषदर्शिनं प्रवृत्त्यविषयः, तेषां मधुविषसम्पृक्तान्नवत् सुखेऽपि द्वेषात् । सुखैकलिप्सूनामेव सुखास्पृष्टतया मुक्तौ विद्वेषात् तेषामेव योगाभ्यासादिः प्रवृत्त्यविषयः, अत एवोक्तं जरन्नैयायिकैः—षडिन्द्रियाणि षड्विषयाः षड्बुद्ध्यः सुखं दुःखं शरीरञ्चेत्येकविंशतिदुःखनाशो मुक्तिरित्याशयेन समाधत्ते सुखेप्सित्वारभ्य तदनुदयादित्यन्तेन । अत्र आचार्यसंवादमाह तदुक्तमिति । बहुतरदुःखानुविद्धं स्वसमानाधिकरणदुःखसमानकालीनम् । शिरो मदीयमित्यस्य पूर्वं “युष्मत्कृते खड्गनमज्जुलाचि” इति, यात्वित्यस्य पश्चात् “नौतानि नाशं जनकालमार्थं, दशाननेनापि

दशाननानि” इति बोध्यम् । ‘रम्य’ इत्यतः [परं] “शृगालत्वं
वृणोत्यहम् । न तु वैशेषिकीं सुक्तिं शीतमस्तां सजहेति ।” इति
बोध्यम् ।

विवेकिनां सुखजिहासायां हेतूनाह अन्निद्रिति । कान्तारि दुर्गम-
वर्त्मनि । तत्र षडिन्द्रियादिदस्युप्रभृतिमत्त्वं साम्यम् । तत्रापि
दुःखदुर्द्दिनानि प्रकाशावरकाणि इति मन्यमाना इति परिणामेति ।
एतेन सुखकालेऽपि दुःखं तदल्पत्वञ्च सूच्यते । खद्योतिका अवाधितव्य-
हारोपयोगिसाक्षात्काराजनिका । अत्रापि तथैवान्वयः । इदं देहा-
पत्यकललादिमयं जगत् । कुपितो यः क्षणौ सर्पस्तस्य क्षणाया मण्डलं
समूहः तस्य छायाया तुल्यमित्यपि मन्यमानाः । तथाच सन्तापसन्तप्तः
कश्चिद् भ्रान्तः बहुशोर्पसर्पफणाच्छायासु यथा सन्तापशान्तिमिच्छति,
तथैव संसारे इतस्ततोऽवाप्तदुःखधारापरिजिह्वीषेया कान्ताजनभुजङ्गम-
बहुतरमस्तकायमानपुत्रपौत्रादिसङ्गमसुखो कामोति भावः । इत्थमेव
प्रोक्तवान् पतञ्जलिर्भगवान् “परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ।” इति ब्रुवन् । विषयभोगात् कामानल-
वृद्धौ काम्यालामो दुःखमवश्यम्भावि । सुखभोगकाले विषयनाशमोत्या
तापदुःखता, सुखभोगनाशे तत्सदृश्या मुहुः संस्कारदुःखं । इमानि
दुःखानि विवेकिनः अक्षिपत्रकम्पन्यायेन योगिन उद्देजकानि, ननु
कठिनचित्तानां कामिनाम् । गुणानां सत्त्वरजस्तमसां वृत्तयः सुख-
दुःखमोहाः, तासां विरोधात् मिथोभिभाव्याभिभावकत्वादिति तदर्थः ।

• ननु जीवन्मुक्तस्य प्रारब्धभोगार्थं सुखे इच्छासत्त्वेन तत्साधने कथं
न प्रवृत्तिः, कथं वा विषयिणो दुःखनिवृत्तिसाधने योगाभ्यासादौ इच्छा-
सत्त्वेन न प्रवृत्तिरिति चेदुत्कटेच्छाविरहादिति ब्रूमः । तथाच श्रुतिः
‘जीवन्नेव हि विद्वान् संहर्षायासाभ्यां मुच्यते’ इति । “असक्तोऽद्विषंश्च
भुङ्क्ते” इति च । सम्यक् हर्षः सुखं अस्मादिति संहर्षः सुखादिगोचरो

रागः । आ समन्तात् आयासी दुःखं यस्य इति आयासो दुःखादि-
गोचरी द्वेषः भोगार्थं तयोः सत्वेऽपि जीवन्मुक्तस्य उत्कटरागद्वेषशून्यत्व-
मित्याशयेनाह रागद्वेषयोरिति ।

नच एवमपि सुखे न कथं विवेकिन उत्कटेच्छा इत्यत आह
तत्त्वज्ञानेति । तथाच तत्त्वज्ञानात् वासनारूपदोषविरहात् न मुक्तस्य
सुखे उत्कटेच्छा, तदभावाच्च वासनावतो विषयिणः ततोत्कटेच्छेति
अननुगतैव तस्य तस्य प्रवृत्त्यादिसामग्री, न तु उभयसाधारणी, नैकेति
भावः । एतदेव विव्रणोति त्वेऽपीति, मुक्तविषयिणोरिति शेषः ।
तदनुदयात् सुखतदभावयोस्तत्कटरागद्वेषयोरनुदयात् ।

मुक्ति-दौपिका

अथ विषयतया द्वेषं प्रति तादात्म्येन स्वतःप्रयोजनस्य प्रतिवन्धकत्वकल्पनया
दुःखाभावे द्वेषस्य वारयितुं शक्यत्वेऽपि गौणप्रयोजनात्मके तदुपाये योगाभ्यासादौ
द्विष्टदुःखसाधनताज्ञानाधीनद्वेषोत्पादो न शक्यो निवर्तयितुम्, तथा च सति द्वेषस्य
निवृत्तिहेतुत्वेन विशेषविदुषां ततो निवृत्तिरेव प्रसज्यते इत्येवमाशङ्कते नन्वित्यादिना ।
मुखनिवृत्तिसाधनत्वेनेत्यादि—सुखसामान्यविरुद्धरूपद्विष्टसाधनत्वेनेत्यर्थः । तथाहि
सुखत्वावच्छिन्नं प्रति धर्मत्वेन कारणतायाः शास्त्रसिद्धतया तत्त्वज्ञानेन समूलसन्मूलिते
धर्मनिवर्हे धर्मरूपकारणविरुद्धे सुखरूपस्य कार्यस्य सुतरामभावः पर्यवस्यति
इति भावः ।

प्रवृत्तिरनुपपन्नं इति—इच्छां प्रति द्वेषसामग्राः प्रतिवन्धकतया तव इच्छानुदयेन
इच्छाप्रयोज्या प्रवृत्तिरपि नोपपद्यत इति हृदयम् । विशेषदर्शनामिति तादृशद्विष्ट-
साधनत्वप्रकारकयोगाभ्यासादिविशिष्टज्ञानशालिनामित्यर्थः । तादृशज्ञानस्यैव योगा-
भ्यासविषयकद्वेषसामग्रीघटकत्वादिति भावः । कुपितेति एतेन फणामखलसमाश्रय-
जन्ये सत्यपि तापोपशमाधीने सुखविशेषे अवश्यम्भाविदंशनजन्यदुःखभागिता व्यज्यते ।

वलवदिति—द्वेषे वलवत्त्वन्तु वक्ष्यमाण उत्कटत्वापरपर्यायी जातिविशेष एव ।
तथाहि द्वेषसामान्यविषयसाधनताज्ञानसाधनं द्वेषसामग्रीघटकतया न इच्छाप्रतिवन्धकारा

उपाये प्रवृत्तिविरोधि, येन प्रकृते प्रवृत्तिर्नोपपद्येत, परन्तु उत्कटद्वेषविषयसाधनता-
ज्ञानं तथा, अत एव विवेकिनां सुखाभावे उत्कटद्वेषाभावेन योगाभ्यासादौ सुखाभाव-
सम्पादकताज्ञानसत्त्वेऽपि निरुक्तरूपद्वेषविषयसाधनताज्ञानविरहेण प्रवृत्त्यविरोध इति ।
द्वेषविषयदुःखनान्तरीयके भोजनादौ प्रवृत्त्यनुपपत्तिवारणाय इच्छाप्रतिवन्धकसामग्रीगर्भे
बलवद्द्वेषविषयताया एव अवयव्यं प्रवेशनीयत्वादिति ध्येयम् ।

कल्पनीय इति—अनुमानप्रमाणेन साधनीय इत्यर्थः । तथाहि प्रवृत्तिं प्रति रागमात्रं
निवृत्तिं प्रति च द्वेषमात्रं न कारणं, अनुत्कटरागद्वेषयोः सत्त्वेऽपि ततः प्रवृत्तिनिवृत्त्यनुत्-
पादेन व्यभिचारात्, किन्तु प्रवृत्तिं प्रति उत्कटो रागः निवृत्तिं प्रति च उत्कटो द्वेष
एव हेतुः, ततः कारणतावच्छेदकमुत्कटत्वं संयोगादिकारणतावच्छेदकद्रव्यत्वादिरिव
लाघवतो जातिरिव कल्पा । कल्पनप्रयोगश्चेत्यं यथा—रागवृत्तिप्रवृत्तिजनकत्वं द्वेष-
वृत्तिनिवृत्तिजनकत्वं किञ्चिद्वर्मावच्छिन्नं जनकतात्वात् संयोगादिजनकतावत् इति
सामान्यतो धर्मावच्छिन्नत्वसाधकत्वात्तिज्ञानादपि अवच्छेदकधर्मस्य जातित्वे लाघवमिति
लाघवज्ञानसङ्कारेण जात्यवच्छिन्नत्वसिद्धौ जनकताया इच्छात्वादिरूपजात्यवच्छिन्नत्वे
व्यभिचारिण जात्यन्तरावच्छिन्नत्वेनैव तन्निर्वाहस्य कथंयतया उत्कटत्वं जातिः
सिध्यतीति ।

पातभयादीत्यादि—तत्र “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति” इत्यादिश्रुतयो मानम् ।
आदिपदादविशद्वृत्तिश्रयदयो गृह्यन्ते, तदुक्तमौश्वरक्येन सांख्यकारिकायां “दृष्ट-
वदानुश्रविकः स ह्यविशद्वृत्तिश्चयातिशययुक्तः ।” इति । अस्याः कारिकाया विशदव्याख्या
वाचस्पतिमिश्रकृततत्त्वकौमुद्यामनुसन्धेया, यन्मगौरवभयादस्माभिरव नोपादीयते ।
“चयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयः” इति च पञ्चदश्यासुक्तिः ।

चयितयेति—भावत्वे सति कार्यत्वेन हेतुना स्वर्गस्य चयित्वमनुमियम् । तथाचार्यं
प्रयोगः—स्वर्गः चयो भावत्वे सति कार्यत्वात् घटवत् । ध्वंसे व्यभिचारवारणाय
सत्यत्वम् । सामान्यादौ व्यभिचारवारणाय विशेष्यदलम् ।

तन्निवासिकेति—उत्कटरागद्वेषयोर्निवासिकेत्यर्थः । तच्च ज्ञानेत्यादि—तथाहि
तच्च ज्ञानव्यक्तौ सुखतदभावयोरुत्कटरागद्वेषप्रतिवन्धकत्वस्य कल्पनया तच्च ज्ञानव्यक्त-
भावत्वेन कारणतायाः सिद्धत्वेन प्रतियोगिविधया तच्च ज्ञानव्यक्तेः प्रवेशेन तद-

ঘটিলত্ব' সাময়্য ইতি ভাবঃ । তত্জ্ঞানম্ বিবিকিনিষ্ঠং যাত্নম্ তদনুদযাদিতি
বিবিকিনিষ্ঠা উক্তটরাগই প্ৰতিবন্ধকোভূততত্জ্ঞানব্যক্তিস্বত্বেন সাময়্যবিরহাৎ তদনু-
পনীঃ । অত্র তন্নিয়ামকসাময়্য অননুগমেন কল্পনায়াং হেতুঃ । নিরুক্তমূলসন্দর্ভভাগেন
শাস্ত্রে কৰ্ত্তব্যমধিকারিনিরূপণমপি ক্রান্তং ভবতীতি নিপুণমবস্থম্ ।

শিবরামটীকোপরি—“শ্রগালত্বং বৃণোম্যহম্” ইত্যত্র “শ্রগালত্বং
ব্রজাম্যহম্”মিতি “গীতমল্লাং সমহতি” ইত্যত্র চ “প্রার্থয়ামি কদাচন” ইত্যপি
পাঠান্তঃ শূন্যে । গীতম ইত্যাদি পাঠে তাড়শমুক্তিমুপগচ্ছতী বলীবদ্ভবত জাভ্য-
মান্যাদয়ো দীপাঃ প্রতীয়ন্তে ইতি বিশেষঃ । বৃণোম্যহমিতি পাঠে স্বচ্ছয়া পরিঘচ্ছপার্থ-
বিশেষ ইতি । তত্জ্ঞানানীতীতি—তত্জ্ঞানানীত্যাং তত্জ্ঞানানীতি শিবরামো মন্যতে ।
অবোধাঃ পল্লবীঃ স্তম্ভাঃ বিশেষঃ, স্তম্ভে দৃঃস্থানুবিহ্বলব্রজানব্যক্তীনাং তত্জ্ঞান-
পদৈন ভূপাদয়লাদিতি ব্রূমঃ ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যে যখন পুরুষ যোগাভ্যাসাদি অক্লান্ত
পূর্ব্বক যোগজশক্তির সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধ হয়, তখন
তাহার হৃদয়ের বাসনা উন্মূলিত হয়, সকল প্রকার সংশয় দূরীভূত হয় এবং
কর্ষপদবাচ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমস্তই নাশ প্রাপ্ত হয় । অতএব যোগাভ্যাস
প্রভৃতি কর্ষদমূহ ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশকারী তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়া
সুখেরও নিবৃত্তি সাধন করে, কারণ সুখের প্রতি ধর্ম্মই হেতু, ঐ ধর্ম্মের
অভাবে সুখ সম্ভবপর নহে । কিন্তু সুখের নিবৃত্তি জীবমাত্রেরই অনভি-
প্রেত, বা দ্বৈতের বিষয় । তাহা হইলে দ্বৈতের বিষয় সুখনিবৃত্তির সাধক
বলিয়া যোগাভ্যাসাদির জ্ঞান থাকায় উহার প্রতি দ্বয়ই সম্ভব, ইচ্ছা সম্ভব
নহে । তবে মোক্ষোপায়রূপ উক্ত যোগাভ্যাসাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির
কিরূপে প্রবৃতি হইতে পারে । এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায় যে,
সুখবিষয়ে যাহারা উৎকটরাগসম্পন্ন ঐরূপ বৈষয়িক ব্যক্তির সুখের
অভাবে উৎকটবেষ উৎপন্ন হয় বলিয়া মোক্ষের উপায় যোগাভ্যাসাদি

বিষয়ে বৈবৰ্ধিক ব্যক্তির প্রবৃত্তি কিছুতই হয় না, ইহা চিন্তামণিকার গল্পেশোপাধ্যায়ও ঈশ্বরানুমানগ্রন্থে মুক্তিপ্রকরণে বলিয়াছেন যে “সেই হেতু যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি কেবল সুখলাভে অভিলাষী, তাহারা বহু দুঃখসংস্ফট সুখের উদ্দেশে ‘হে সুনরনে তোমার জন্ত যদি আমার শিরঃ নষ্ট হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই’ এই বলিয়া পবদারাভিগমনাদি পাপকার্য্যে লিপ্ত হয় এবং এই কথা বলে যে, ‘আমি রম্য বৃন্দাবনে শৃগালজ লাভ করিয়া কাল যাপন করি সেও ভাল, তথাপি বৈশেষিক-দর্শনে অভিমত অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি কামনা করি না, ঐ মতের সমর্থন একমাত্র গোতম ঋষি অথচ গোতুলা মূৰ্খব্যক্তিকে করিতে পারেন।’ এই শ্রেণীর লোকগুলি মোক্ষোপায় বোণাভ্যাসাদি বিষয়ে অধিকারী নহে।

আরও যে সকল বিবেকী ব্যক্তি এই মনে করিয়া সুখও পরিহার করিতে চাহেন যে, যেমন দুৰ্গম কাস্তারে প্রবল হুদ্দিন উপস্থিত হইলে একটী ক্ষুদ্র খণ্ডোত গাঢ় তমঃসমূহ অপসারণ করিয়া পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ সংসারে অনীম দুঃখের মধ্যে অল্পমাত্র সুখ কোনই কাজ আসে না। এবং এই দৃশ্যমান সংসার কুপিত সর্পের কণাসমূহের ছায়ায় তুল্য অর্থাৎ যেমন কোনও ভ্রান্ত পথিক যদি তাপশাস্তির জন্ত কুপিত সর্পের সুবিস্তৃত কণামণ্ডলে বাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহাকে অবশ্যই সর্পের দংশনজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়; সেইরূপ এই সংসারে শাস্তির প্রত্যাশায় যদি কেহ পুত্রকলত্রাদির প্রতি আসক্ত হয় তবে তাহাকে শাস্তির পরিবর্তে নানাবিধ অশান্তিই ভোগ করিতে হয়।” বাহায়া ঐরূপ চিন্তা করেন সেই বিবেকী ব্যক্তিগণই এই বিষয়ে অধিকারী।

বাহারা বিবেকী তাহাদের নিকট সুখ বহুতরদুঃখসংস্ফট বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় উহার প্রতি উৎকট রাগ বা সুখাভাবের প্রতি উৎকট

দেব হইতে পারে না, অতএব উৎকট দেববিষয়সাধনই প্রবৃত্তির বিরোধী এই হেতু বিবেকী ব্যক্তির মোক্ষোপায়বিষয়ে প্রবৃত্তির অল্পপন্থি থাকে না। স্বর্গরূপ সূত্রেও পতনভয়াদিজন্ত হুঃখ সংসৃষ্ট রহিয়াছে এবং উহা বিনষ্টর বলিয়া জ্ঞাত, সুতরাং বিবেকীব্যক্তির উহার প্রতিও উৎকটরাগ উৎপন্ন হয় না। প্রবৃত্তির প্রতি উৎকটরাগ ও নিবৃত্তির প্রতি উৎকটদেব কারণ, কেবল রাগ ও দেব বথাক্রমে উক্ত উভয়ের কারণ নহে; কাজেই উক্ত কারণের বৈলক্ষণ্যরক্ষার জন্য উৎকটরাগ ও উৎকটদেবে বে উৎকটত্ব নামে ধর্ম কল্পনা করা হয়। উহা জাতিবিশেষ, কারণ ঐক্যপ কল্পনায় লাঘব রহিয়াছে। বিষয়ী ব্যক্তি ও বিবেকী ব্যক্তির সূত্রে বহুতর হুঃখসম্পর্কের জ্ঞান তুল্যরূপে থাকিলেও বিষয়ী ব্যক্তির সূত্রে প্রতি উৎকটরাগ ও সুখাভাবের প্রতি উৎকটদেব হইতে দেখা যায়, কিন্তু বিবেকীব্যক্তির ঐক্যপ দৃষ্ট হয়না, অতএব সামান্তরূপে ইহা নির্ণয় করা যায় না যে, বহুতরহুঃখসংসর্গজ্ঞান সূত্রে উৎকটরাগের ও সুখাভাবে উৎকটদেবের বিরোধী। কিন্তু বিশেষ বিশেষরূপে একটী একটী জ্ঞানব্যক্তি ধরিয়া কলাহুসারে তন্মুখিত সামগ্রীকেই উহার নিয়ামক বলিতে হয়।

মূলম

* অথ 'দুঃখাभावोऽपि नाविद्यः पुरुषार्थयेष्यति । नहि मूर्च्छाद्यवस्थार्थ' प्रवृत्तो दृश्यते सुधीः।' इति न मुक्तिज्ञानं सम्भवतीति चेन्न नहि दुःखाभावं जानीयामित्युद्दिश्य प्रवृत्तिः,

* एष सन्दर्भः (क) (ङ) चिह्नितपुस्तकयोरस्ति, अन्यत्र नास्ति । शिवरामदत्त इमं सन्दर्भं सीपटधं व्याख्यातवानित्येव प्रकृते अध्याभिरपि सन्दर्भोऽयमुपादीयते ।

किन्तु दुःखं मे मा भूदित्युद्दिश्य, अत एव बहुतरदुःखजर्जरकले-
वरा दुःखाभावमुद्दिश्य मरणे प्रवर्त्तमाना दृश्यन्ते, न च मरणे
तस्य ज्ञानमस्ति ।

शिवराम-टीका

ननु एतावता प्रयासेन साधितेऽपि दुःखाभावस्य पुरुषार्थत्वे सत्-
प्रतिपक्षमन्वलयन्, तद्याहि दुःखाभावो न पुरुषार्थः अवेद्यत्वात् मुर्च्छादि-
कालौनदुःखाभाववदिति हृदि निधाय प्रत्यनुमाने अनुकूलतर्कमाह
अवेति । अवेद्यः प्रत्यक्षाविषयः । तेन शब्दादिना वेद्यत्वेऽपि न
स्वरूपासिद्धिः । योगाभ्यासादिर्दुःखाभावसाधनम् इति ज्ञात्वेव तत्र
प्रवृत्तिर्न तु दुःखाभावज्ञानमुद्दिश्य, नातो दुःखाभावं जानीयामितोक्ता
इति समाधत्ते नहीत्यादिना । उद्दिश्य अनुसन्धाय । तस्य दुःखाभावस्य ।

इदमापाततः स्वर्गादिवत् दुःखाभावस्य वेद्यत्वं दुरपह्वयम् । नहि
लौकिकप्रत्यक्षाविषय एव पुमयेः, एखपापध्वंसादिस्तत्त्वानापत्तेः, दुःखा-
त्तानां सुपुत्री प्रवृत्त्यनापत्तेश्च । मुर्च्छादौ प्रवृत्त्यभावश्च मुर्च्छासाधनानु-
ष्ठानाधीनोक्तदुःखे बलवद्द्वेषादेवेति चिन्त्यम् ।

मुक्तिदीपिका

अथमंशः चिन्तामणेरिश्वरानुमानयन्यं मौक्तविवारप्रकरणे प्रायेण यथानुपूर्व्यं किं
निबन्धो दृश्यते । केवलमंशविशेषपरिहारेणैव लाघवेन प्रकृतोपयोगिवस्तुमात्रमत्र परि-
गृहीतमित्येव कौशलम् ।

अत्र पूर्वपक्षिणामथमाशयः—यथा,—पुरुषार्थत्वं ज्ञायमानत्वव्याप्यं, यत्र यत्र पुरुषार्थत्वं,
तत्र तत्रैव ज्ञायमानत्वस्य सुखादिष्विव दर्शनात्, अत एवोक्तं मणिकारिण—‘पुरुषार्थत्वेन
मुखवत् ज्ञायमानत्वनियमा’दिति । तत्र च अत्यन्तदुःखनिवृत्तिरूपायां मुक्तौ ज्ञायमानत्व-
रूपव्यापकधर्मविरहेण पुरुषार्थत्वरूपव्याप्यस्य अभावः सिध्यति । व्यापकाभावेन व्याप्या-

भावसाधनस्य शास्त्रसम्मतत्वात् । तथाचाथं प्रयोगः—यथा अत्यन्तदुःखनिवृत्तिः पुरु-
षार्थत्वाभाववती ज्ञायमानत्वाभावात् इत्यादिः । ज्ञायमानत्वमत्र प्रत्यक्षविषयत्वम्,
नन्यथा स्वरूपासिद्धिरिति शिवरामटीकादौ स्पष्टम् । सिद्धान्तिनस्तु—पुरुषार्थतायां
प्रत्यक्षप्रयोजकम् विजातीयआत्मनःसंयोगध्वंसादिरूपस्य मरणादेस्तत्प्रयोज्यदुःखाभावस्य
च अप्रत्यक्षस्यापि कदाचन पुरुषार्थत्वदर्शनादिति वदन्तः परीक्षस्यापि तादृशदुःखनिवृत्ति-
स्वरूपकस्य मोक्षस्य पुरुषार्थतामुपपादयन्तीति । अत एवोक्तं तत्रैव मणिकारिण यथा
‘दुःखस्याभाव एव पुरुषार्थः, तस्य ज्ञानञ्च स्वकारणाधीनं, न तु पुरुषार्थतोपयोगि’
इति ।

मूर्च्छावस्थार्थेनेति—अयमभिप्रायः—मूर्च्छा ज्ञानसामान्यविरहः, तमःशक्ता-
मनसोऽभिभवेन तदानीं वस्तूनामग्रहः । यदि तदानीं मूर्च्छायाः प्रत्यक्षं, तदा मूर्च्छास्वरूप-
भङ्गः, यदि च न प्रत्यक्षं, तदा सिद्धं नः समीहितम् । कालान्तरे तु विषयाभावादेव न
सा प्रत्यक्षेति । मुक्तः परमपुरुषार्थत्वं महर्षिकपिलप्रभृतयोऽपि व्याचक्षते ; यद्योक्तं—
संख्यसूत्रादौ “निविष्टदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ” इत्यादि ।

शिवराम-टीकोपरि—स्वर्गादिवत् इत्यादिपदेन सालोक्यसायुज्यादि-
रूपापरमुक्तिप्रभृतिपरिग्रह इति मतम् । दुःखाभावस्य अत्यन्तदुःखनिवृत्तिरूपापवर्गस्य
वेद्यत्वं ज्ञानविषयत्वं शब्दानुमानादिप्रयुक्तबोधविषयत्वमित्यर्थः ।

नहीत्यादि—नहि पुरुषार्थत्वं लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वव्याप्यं अतीन्द्रिययोः पुण्य-
पापयोर्ध्वंसस्यापि अतीन्द्रियतया लौकिकप्रत्यक्षविषयत्वरूपव्यापकविरहेण पुरुषार्थत्व-
विरहप्रसङ्गात् । पुण्यपापयोः सुखदुःखजनकतया वस्तुसम्पादकत्वेन विवेकिनां सुख-
दुःखानुत्पादप्रयोजकपुण्यपापध्वंसे पुरुषार्थताया निरपवादत्वात् ।

सुषुप्ताविति—सुषुप्ती त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति नाडां वर्त्तमानेन मनसा त्वग्योगरूप-
ज्ञानसामान्यकारणविरहेण प्रत्यक्षस्य जनयितुमसामर्थ्यात्, विषयासत्त्वदशायाञ्च तदसम्भ-
वात् तत्र पुरुषार्थता नोपपद्यत इति हृदयम् ।

তাৎপর্যবিবরণ

ইতঃপূর্বে অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া প্রতি-
পাদন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, প্রত্যক্ষের

अविषयीভূত কোনও বস্তুর উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয় না, যেমন মূর্খ প্রভৃতি অবস্থা কাহারও প্রত্যক্ষের বিবর্তীভূত নহে বলিয়া, তাহার উদ্দেশ্যে কাহাকেও প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। তবে প্রত্যক্ষের অগোচর অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি কিরূপে পুরুষার্থ হইতে পারে? অতএব ইহাই নিশ্চয় করা যায় যে, অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি যখন প্রত্যক্ষের অগোচর, তখন উহা পুরুষার্থ নহে। এই মত সমীচীন নহে, কারণ পুরুষার্থতাবিষয়ে প্রত্যক্ষের উপযোগিতা নাই, যে স্থলে ঐ জ্ঞানের সামগ্রী থাকিবে, সেই স্থলেই ঐ জ্ঞান হইবে, যে স্থলে ঐ জ্ঞানের সামগ্রী থাকিবে না, সেই স্থলে পুরুষার্থ হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইবে না। লোক যখন দুঃখাভাবের উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন আমার দুঃখাভাবজ্ঞান হউক এরূপ অভিপ্রায় লইয়া প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু আমার দুঃখাভাব হউক এইরূপ অভিপ্রায় লইয়াই প্রবৃত্ত হয়, এই জন্তই বাহার কলেবর শত শত দুঃখে জর্জরিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি দুঃখাভাবের উদ্দেশ্যে মরণেও প্রবৃত্ত হয়, ইহা দেখা যায়। মরণের পর তাহার দুঃখাভাবের জ্ঞান হইতে পারেনা। অতএব প্রকৃত স্থলেও মোক্ষের প্রত্যক্ষ হইতে না পারিলেও উহার পুরুষার্থতার ব্যাঘাত হইবে না।

मूलम् .

अथ दुःखनिवृत्तिः दुःखस्य ध्वंसरूपोऽभावः, न तु प्राग-
भावोऽत्यन्ताभावी वा नित्यत्वेनासाध्यत्वात् । ध्वंसस्य च
अनन्तरोत्पन्नविशेषगुणादेव सम्भवेन तत्र न तत्त्वज्ञानाद्युपयोगः।

ननु स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनत्वरूपाय
नित्यत्वविशेषितदुःखध्वंसरूपापवर्गत्वावच्छिन्नस्य तत्त्वज्ञान-

निरपेक्षकारणान्तरात् न दुर्निर्व्याह इति चेदेवमपि न तादृश-
धर्मस्य तत्त्वज्ञानजन्यतावच्छेदकत्वसम्भवः, चरमदुःखध्वंस-
दशायां तद्व्यात्मनि दुःखजनकाधर्मरूपकारणविरहेण दुःखा-
नुत्पत्त्या अर्थवशादेव तस्य स्वसमानाधिकरणदुःखासमान-
कालीनत्वनिर्व्याहात् अर्थसमाजरूपवाधकग्रस्तत्वाक्रान्तस्य
कार्यतानवच्छेदकत्वात्; अन्यथा पुरुषान्तरीयदुःखासमान-
कालीनदुःखध्वंसत्वादेरपि * किञ्चित्कार्यतावच्छेदकत्वा-
पातात् । मैवं अर्थसमाजस्थले हि साधकाभाव एव
कार्यतावच्छेदकत्ववाधकः, उपदर्शितसुक्तितावच्छिन्नं प्रति
तत्त्वज्ञानहेतुतायाञ्च श्रुतिस्मृत्यादिसाक्षिकतया न वाधः ।

शिवराम-टीका

ननु दुःखनिवृत्तिः परिशेषात् दुःखध्वंस एव वाच्यः, स च स्वसमा-
नाधिकरणस्वोत्तरोत्पन्नगुणादेव सम्भवतीति व्यतिरेकव्यभिचारेण न
तत्र तत्त्वज्ञानस्य हेतुताग्रह इत्याशङ्कते अथेति । सिद्धान्तौ शङ्कते
स्वसमानेति । स्वसमानाधिकरण—स्ववृत्तिव्योभयसम्बन्धेन दुःख-
विशिष्टान्यत्वरूपेत्यर्थः । पूर्वपक्षो दूषयति एवमपीति । तद्वति
चरमदुःखध्वंसवति । आर्थसमाजः अर्थानां कारणरूपाणां समूह
आर्थः, तेन समाजो मिलनमित्यर्थः ।

मुक्तिदीपिका

अथ दुःखनिवृत्तौ पुरुषार्थत्वनिर्णयस्तत्स्वरूपनिरूपणमपेक्षते, नञ्निर्णीतस्वरूपाया
दुःखनिवृत्तेः शक्यं पुरुषार्थत्वमपुरुषार्थत्वं वेति विचारयितुमित्यतस्तत्स्वरूपनिरूपणं

+ आर्थसमाजति शिवरामसम्मतः पाठः, (च) पुस्तके च ।

* किञ्चित्कारणकार्यता इति (क) (च) पुस्तकयोः ।

प्रसीति अद्येत्यादिना । नित्यत्वेनेति उत्पत्तिराहित्येनित्यत्वेः, अन्यथा प्रागभावसाधारण्यानुपपत्तेः । असाध्यत्वात् साध्यताख्यविषयतायन्यत्वात् । साध्यताख्यविषयतायाः जन्यतानियतत्वेन तदभावात् साध्यताविरहसिद्धिः । तेन दुःखनिवृत्तिः प्रवृत्त्युद्देश्यत्वरूपप्रयोजनत्वव्याघातः समापत्तीति भावः ।

अनन्तरोत्पन्नेति—विशुविशेषगुणानां स्वीकरोत्पन्नविशेषगुणनाशतानियमेन अनन्तरोत्पन्नसुखदुःखादिभिरिव विशेषगुरैः दुःखध्वंसोपपत्तिरित्यर्थः । न तत्त्वज्ञानाद्युपयोग इति—तत्त्वज्ञानस्य दुःखनिवृत्त्यव्यतिरेकाननुविधायित्वेन दुःखनिवृत्तौ कारणतायहासम्भवः । अत्यव्यतिरेकानुविधायित्वस्यैव कारणतायाद्वक्तृवादिति भावः । तत्त्वज्ञाननिरपेक्षेति तत्त्वज्ञानाघटितसामग्र्या इत्यर्थः । कारणान्तरात् तत्सम्भवोऽपि तत्त्वज्ञानसापेक्षादेवेति भावः । तादृशेति तादृशदुःखध्वंसरूपापवर्गीत्वस्य इत्यर्थः । चरमेति—दुःखनिवृत्तिं चरमस्वन्तु स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावासमानकालीनत्वम् ।

दुःखजनकत्वादि—दुःखत्वावच्छिन्नं प्रति अधर्मत्वेन कारणतायाः क्लृप्तत्वेन अधर्माभावात् दुःखानुत्पाद इति भावः । अर्थसमाजिति कार्यतावच्छेदकतया अभिमतस्य धर्मस्य कल्पमानमानयोभिन्नसामयोप्रयोज्यविशेषणादिघटितत्वं अर्थसमाजयस्त्वत्वं, तथाच अवच्छेदकतासम्बन्धेन जन्यत्वं प्रति स्वरूपेण जन्यतावच्छेदकत्वं प्रति वा अर्थसमाजयस्त्वत्वं प्रतिवन्धकमिति तादृशप्रतिवन्धकशालिनि निरुक्तधर्मो न अवच्छेदकतासम्बन्धेन जन्यता स्वरूपेण जन्यतावच्छेदकता वा इति भावः । अत एवाह सत्प्रतिपक्षयस्यै रघुनाथः—“संशयत्वं न जन्यतावच्छेदकं तत्तद्विभक्तकतत्प्रकारकज्ञानत्वप्रयोजकसमाजप्रयोज्यत्वात् समाजस्ये”ति “संशयाच्च ज्ञानत्वरूपं निश्चयत्वमपि न जन्यतावच्छेदकं तत्त्वप्रयोजकविरहादेव तत्त्वविरहाद्युपपत्तेरिति च । साधकाभाव एवेति—एतेन निरुक्तादिशा जन्यतावच्छेदकत्वं अर्थसमाजयस्त्वत्वं प्रतिवन्धकता निरस्ता भवति ।

श्रुतिस्मृत्यादीति—“ब्रह्मैव विदित्वा अतिश्रुतामिति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाथ” “आत्मा ज्ञातव्यो न स पुनरावर्तते” इत्यादिश्रुतयः, “यो हि मामभिजानाति न स भूयोऽभिजायते” “अस्य देवादिदेवस्य परस्य परमात्मनः ज्ञानादेव परा सिद्धिर्नैतदुच्यते” इति । “तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात् साक्षाद्भुक्तिप्रदत्वतः” इत्यादयः श्रीमद्-

ভগবদগীতাবাশিষ্ঠরামায়ণপঞ্চদশাঙ্কাদিস্মৃত্যস্ব মুক্তৌ তত্বজ্ঞানহেতুত্যাং মানম্ । ন
বাধ ইতি—তাৎশমুক্তিত্বস্য ন তত্বজ্ঞানজন্যতাবচ্ছিন্নকালবাধ ইত্যর্থঃ ।

শিবরামটীকোপরি—পরিগোষাদিহি প্রাগ্ভাবাত্ম্যভাবকল্যয়ীঃ স্বয়ং
মূলী নিরাকার্যত্বাত্, অন্যোন্ম্যভাবত্ব্যপি সিদ্ধতয়া তদর্থমায়াসস্থানাবশ্যকত্বাদিত্যা-
দুচ্যম্ । হঃস্ববিশিষ্টান্যত্বচটকং স্বরূপিত্বং কালিকবিশিষ্টতয়া যাস্যম্ । আর্থ-
সমাজ ইতি—অর্থসমাজত্বত্ব আর্থসমাজেতি পাঠমভিন্নিত্য বিবৃতিরিযম্ ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

পূর্বে হুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে পুরুষার্থ বলা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত
হুঃখনিবৃত্তির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হইলে তবেই তাহা পুরুষার্থ এবং
তাহার প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা নির্ণয় করা যায় ;
এই জন্যই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, এই হুঃখের নিবৃত্তি হুঃখের প্রধ্বংসা-
ভাব অর্থাৎ নাশ, কিন্তু হুঃখের প্রাগভাব নহে, কারণ প্রাগভাব ও
অত্যন্তাভাবের উৎপত্তি নাই, শাস্ত্রে প্রাগভাব অনাদি ও অত্যন্তাভাব
অনাদি এবং অবিনশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে । অতএব প্রাগভাব ও
অত্যন্তাভাবের স্বখন উৎপত্তি নাই, তখন উহা সাধ্য হইতে পারেনা বলিয়া
তদ্বৎশেষে যোগাভ্যাসাদি কার্য্যে বিশেষদর্শী পুরুষের প্রবৃত্তি অসম্ভব হয় ।
যোগাভ্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উক্ত ফল উৎপন্ন হয় বলিয়াই
লোকের উহাতে প্রবৃত্তি হয়, অতথা প্রবৃত্তি হইবে কেন ? অতএব উক্ত
হুঃখনিবৃত্তি পদার্থ ঐরূপ স্বীকার করিলে উহা পুরুষার্থই হইতে পারে না ।
এইরূপে হুঃখনিবৃত্তিকে যদি ধ্বংসরূপই স্বীকার করা হয়, তবে তাহার
প্রতিই বা তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা কি ? কারণ বিভূপদার্থের বিশেষগুণ-
গুলি অব্যবহিতপরক্ষণে উৎপন্ন বিশেষগুণ হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই
কারণেই জ্ঞান প্রভৃতি বিভূবিশেষগুণগুলিকে শাস্ত্রে বিক্ষণস্থায়ী বলিয়া
নির্ণয় করা হইয়াছে, অতএব হুঃখের অব্যবহিত পরক্ষণে উৎপন্ন আত্মার

সুখদুঃখাদি বিশেষগুণ হইতেই দুঃখের ধ্বংস সম্পন্ন হইবে, তবে আর ঐজন্ত তত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইবে কেন? ইহার উত্তরে যদি এই কথা বলা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত অপর কারণ হইতে সেরূপ দুঃখধ্বংস কখনই হইতে পারে না, বরূপ দুঃখধ্বংস স্বসমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীন্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় দুঃখের পরক্ষণে উৎপন্ন বিশেষগুণ নিবন্ধন যে দুঃখধ্বংস উৎপন্ন হয়, উহা নিজ অধিকরণ আত্মায় বর্তমান দুঃখের সহিত এককালে বর্তমান থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যে দুঃখধ্বংস হয়, তাহাই স্বসমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীন, অতএব তত্ত্বজ্ঞানকে ঐ দুঃখধ্বংসের প্রতি উপযোগী বলিতেই হইবে। ইহাতেও আপত্তির বিষয় এই যে, তত্ত্বজ্ঞানকে যদি ঐ রূপে দুঃখধ্বংসের কারণ বলিতেই হয়, তবে স্বসমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীন্যবিশিষ্টদুঃখধ্বংসতত্ত্বজ্ঞানাবচ্ছেদক হইয়া পরে, কিন্তু উহাকে কোনরূপেই জন্ততাবচ্ছেদক বলিতে পার না। কারণ যখন আত্মায় চরমদুঃখের ধ্বংস উৎপন্ন হয়, তখন সেই আত্মায় দুঃখের জনক অধর্মরূপ কারণের অভাববশতই দুঃখের উৎপত্তি হইবে না। এইরূপে উক্ত দুঃখধ্বংসে স্বসমানাধিকরণদুঃখাসমানকালীন্য অনুবন্ধতাই সিদ্ধ হয়, অতএব উক্ত বিশিষ্টদুঃখধ্বংসই অর্থসমাজগ্রস্ত। অর্থাৎ যে ধর্মের বিশেষণ কারণান্তরে নির্বাহিত হইতে পারে, তাহা কার্য্যতার অবচ্ছেদক হয় না বলিয়া কারণান্তরনির্বাহধর্ম্যবটিত উক্ত ধর্ম্য তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করা যায়না। তবে আর কিরূপে মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞান কারণ হইবে? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্য যদি অর্থসমাজগ্রস্ত হয়, তাহা হইলেই উহা কার্য্যতাবচ্ছেদক হইবে না। এমন নহে, কিন্তু যদি কার্য্যতাবচ্ছেদকদের কোনও সাধক পাওয়া না যায়, তবেই কার্য্যতাবচ্ছেদকদের বাধা হইয়া থাকে। অর্থসমাজগ্রস্ত হইলেও যদি তাহার কার্য্যতাবচ্ছেদককে কোনও সাধক থাকে, তবে

তাঁহা কাৰ্য্যতাবচ্ছেদক হইতে পাৰিবে। অকৃত স্থলে ঐদৰ্শিত মুক্তিৰূপ ধৰ্ম্মকে যে তত্ত্বজ্ঞানেৰ কাৰ্য্যতাবচ্ছেদক বলা হইয়াছে, উহা স্ৰুতি স্মৃতি প্ৰভৃতি দ্বাৰা নিক্ত; অতএব অৰ্থসমাজগ্ৰন্থ হইয়াও উহা তত্ত্বজ্ঞানেৰ কাৰ্য্যতাবচ্ছেদক হইবে।

মূলম্

মা ভূহা তত্বজ্ঞানস্য তাটশমুক্তিত্বাৱচ্ছিন্ন* প্ৰতি হিতুতা, *
তথাপি তদৱচ্ছিন্বে তত্বজ্ঞানস্য প্ৰযোজকত্বং দুৰ্ৱ্যৱমেৱ;
তত্বজ্ঞানং ৱিনা পাপপ্ৰৱাহৱিচ্ছেদা † সম্ভৱেন দুঃখানুভূত্বে-
ৱাৱশ্যকতয়া দুঃখধ্বংসে দুঃখাসমানকালীনত্বানিৰ্ব্বাহাৎ।
য়েন ৱিনা যদস্মাৱচ্ছিন্নানিৰ্ব্বাহস্তস্যেৱ তদৱচ্ছিন্ন-
প্ৰযোজকত্বাৎ। প্ৰযোজকত্বঞ্চ স্বৰূপসম্বন্ধৱিশেষঃ। ইষ্ট-
প্ৰযোজকত্বজ্ঞানমেৱ উপায়েচ্ছাহেতুৱিতি সুসুচয়া তত্বজ্ঞানৈচ্ছা-
নিৰ্ব্বাহঃ। 'দুঃখিনাত্যন্তং ৱিমুক্তাশ্চৰতি,' 'অশৰীৰং ৱাৱসন্তং
প্ৰিয়াপ্ৰিয়ে ন স্পৃশত' ইত্যাদিশ্ৰুতিৱাক্যানি তত্বজ্ঞানৱতাং
দুঃখাত্যন্তৱিমুক্তিৱোধকানি মুক্তি ‡ প্ৰযোজকত্বপৰাখেৱিতি।

* কাৰণতা (গ) পুস্তকে।

† ৱিচ্ছিদেৱাসম্ভৱেন (ঘ) পুস্তকে।

‡ (চ) পুস্তকে সুকীৰ্তি নাস্তি।

शिवराम-टीका

ननु श्रुत्यादिना मुक्तिं प्रति तत्त्वज्ञानहेतुताङ्गीकारो मुक्तियुक्तिं निरूपयत उपहासायैव भवतीत्यतस्तत्र युक्तिमेवाह मा भूदेति । पाप-प्रवाहविच्छेदासम्भवेनेति—न च तत्त्वज्ञानवतापि शरीरिणा अवश्यं प्रारब्धभोगार्थं विहितनिषिद्धकर्म्यानुष्ठेयं, तेन चादृष्टं जननीयमेव, तददृष्टेन च भोगार्थं शरीरान्तरमुत्पाद्यं, एवमग्निनाग्निमेषापीत्यनु-च्छेद एव कर्मशरीरप्रवाहस्येति वाच्यं, एतदनुपपत्त्यैव मूलकृता दुःख-त्यादेः सूत्रितत्वात् । तथाहि “दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानाना-मुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग” इति उत्तरोत्तरमवत्यपाठक्रमेण । तदनन्तरेति—तत् उत्तरोत्तरं अनन्तरं यस्य तत् पूर्वपूर्वं तदपाया-दित्यर्थः । सति तत्त्वज्ञान इत्यर्थाद्भवम् । तथाच तत्त्वज्ञानात् मिध्या-ज्ञानस्य अपायः, तस्यापायात् दोषस्यापायः तस्मात् प्रवृत्तेरपायः, तस्मात् जन्मनोऽपायः, तस्मात् दुःखस्यापायः, तस्मिन् अपवर्ग इत्यर्थः । तत्र मिध्याज्ञानं अतस्मिंस्तदिति संस्कारसाधारणं सविषयकमात्रम् । दोषो रागद्वेषौ । प्रवृत्तिपदेन तत्प्रतीच्यादृष्टं लक्ष्यत इति भाष्यकारः । जन्म^१ देहेन्द्रियादिसम्बन्धः । तत्रापि तत्त्वज्ञानेन अग्निस्य मिध्याज्ञानस्य अनुत्-पादः, सतोश्च मिध्याज्ञानतज्जन्यसंस्कारयोर्नाशो इयमप्यपायशब्दार्थः । मिध्याज्ञानतज्जन्यसंस्कारान्यतरस्यैव अदृष्टहेतुतया द्वयोरप्यभावस्य अपेक्षितत्वात् । अत एव पारमर्षमूलं “उत्तरपूर्व्यांशयोरक्षोषविनाशौ तद्व्यपदेशा”दिति । व्युत्पादयिष्यते च तत्त्वज्ञानस्य विरोधनिश्चयत्वेन संस्कारनाशकत्वम् अन्यथा भिन्नकालोत्तत्तदभावनिश्चयजनितसंस्का-राभ्यां संशयाकारस्मरणपत्तेः ।

अथ मिध्याज्ञानापाये दोषापाय इत्युक्तमयुक्तं, तत्त्वज्ञानस्यापि प्रारब्धभोगार्थं प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुतया रागद्वेषयोः सत्त्वादिति चेन्न

प्रकृते अदृष्टोपधानप्रयोजकानामेव दोषप्रवृत्तिजन्मनां विवक्षितत्वात् तदपायस्यैव अपवर्गोपपादकत्वात्, तत्त्वज्ञानिनो रागादयो नादृष्टोप-
धानप्रयोजका मिथ्याज्ञानजन्यवासनारूपसहकारिवैकल्यात् ।

केचित्तु तत्त्वज्ञानिनो रागद्वेषौ न स्तः, अन्तुक्टाविव वा तौ ; तदुक्तं—“असक्तो द्विषंश्च भुङ्क्ते” इति । तदसत् रागद्वेषाभावे भोगा-
सम्भवात् अशुक्तयोस्तयोः सत्त्वेऽपि अदृष्टसम्भवेन प्रकृतानुपपादकत्वाच्च ।

न चैवमपि दुःखापाये अपवर्ग इत्यप्यसङ्गतम् दुःखापायस्यैव
अपवर्गत्वादिति वाच्यं आगन्तुकादृष्टजन्यदुःखानुत्पादस्य दुःखापाय-
पदार्थत्वात् तस्यात्यन्तिकत्वसम्पादकतया अपवर्गोपपादकत्वादिति कृतं
पल्लवितेन ।

ननु अत्रापि तत्त्वज्ञाने दृष्टस्य प्रयोजकत्वमेव साधितं, न जनकत्व-
मिति कथं तत्त्वज्ञाने इच्छा ईत्यत आह इष्टप्रयोजकत्विति । श्रुतयोऽपि
एतदर्थपरतया बोध्या इत्याह दुःखिनेत्यादि ।

मुक्तिदीपिका

तादृशमुक्तित्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वे अर्थसमाजयत्नरूपवाधकसत्त्वेऽपि प्रयोज्यता-
वच्छेदकत्वे न तथा, अतस्तथाविधमुक्तित्वं तत्त्वज्ञानप्रयोज्यतावच्छेदकमेव स्वीकार्यं,
तथाऽपि तादृशधर्मावच्छिन्नं प्रति तत्त्वज्ञानस्योपयोगः, पूर्ववदेव तत्त्वज्ञाननिरपेक्ष-
कारणान्तरात् तादृशधर्मावच्छिन्नस्यानिर्वाहादिति प्रकृतयस्याभिप्रायः ।

दुःखानुवृत्तेरिति—दुःखत्वावच्छिन्ने अधर्मेत्वेन कारणतायाः कर्तृप्रतया सति
अधर्मे वाधकान्तरविरहेण दुःखत्वावच्छिन्नोत्पत्तेः प्रतिरोधुमशकत्वादिति भावः । येन
विनेत्यादि—तथाहि यद्वर्मावच्छिन्नाभावो यद्वर्मावच्छिन्नाभावप्रयोजकः तद्वर्मावच्छिन्नस्य
तद्वर्मावच्छिन्नं प्रति प्रयोजकत्वादित्यर्थः । तथाचायं प्रकृते प्रयोगः यथा—तत्त्वज्ञानं
तादृशमुक्तित्वावच्छिन्नप्रयोज्यतानिरूपितप्रयोजकतावत् तादृशमुक्तित्वावच्छिन्नाभाव-
प्रयोजकौमुदाभावप्रतियोगित्वात् पापप्रवाहविच्छेदवत् इति विशेषतः, सामान्यतस्तु

व्याप्तिरित्यं यथा—यो ब्रह्मस्मावच्छिन्नाभावप्रयोजकीभूताभावप्रतियोगितावान् न ब्रह्मस्मावच्छिन्नप्रयोज्यतानिरूपितप्रयोजकतावान् यथा घटत्वावच्छिन्ने दण्ड इत्यादिः ।

केचित्तु तादृशमुक्तिवत्त्वं कार्यतावच्छिन्नकत्वे साधकाभावस्य अबाधकत्वेऽपि निःप्रयोजनत्वं गौरवञ्च • बाधकं समवतरतीति ना भूवेति कल्पान्तरमिष्यच्चते । प्रयोजकत्वञ्चेति—“ज्ञानादेव परं पदं” “ज्ञानात् मुक्ति” रित्यादि-प्रतीक्षिमात्मिका स्वरूपसम्बन्धविशेष एव तत्, तादृशाभावप्रतियोगित्वादिरूपत्वे सहागौरवादिति भावः । उक्तञ्च पञ्चदश्यां—“तत्साक्षात्कारमिदं नानात्मतत्त्वं विविच्यते । येनार्थं सर्वसंसारान् मन्य एव विमुच्यते ।” इति । “ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्लेशैर्न जन्माभाक्”-इति च । तथा श्वेताश्वतरोपनिषदि “ज्ञात्वा देवं सर्वपाशपहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्मकर्मप्रहाणिरिति । मुमुक्षुया इति मुक्तिप्रयोजकत्वज्ञानसङ्गतया इति शेषः । अन्यथा मुमुक्षाप्रयुक्ततत्त्वज्ञानेच्छानिर्विघ्नप्रदर्शनेन प्राक्तनवाक्याश्रये हेतुतया प्रतिपादनं न सङ्गच्छते मुक्तिप्रयोजकत्वज्ञानतः उपायेच्छानिर्विघ्नप्रदर्शनेनैव तदुपपत्तिरिति श्रियम् ।

अथ “प्रियाप्रिये न स्पृशत” इत्यतो इत्थं समासस्वरमेव सुखदुःखोभयनिषेधस्य प्रतीतिः एकाभावेन उभयाभावस्य सम्भवात् प्रकृते सुखाभावप्रयुक्तोभयाभावस्यापि सम्भाव्यमानतया प्राप्तमर्थान्तरमिति चेन्न धवखदिरौ किन्धीत्यादौ हित्वेन रूपेण उपस्थितयोरपि धवखदिरासीः प्रत्येकं किदात्म्यवत् प्रकृते तथैव उपस्थितयोरपि सुखदुःखयोः प्रत्येकं निषेधान्वयेऽपि वाक्यभेददोषाभावात् । यथाहुर्मणिकाराः “हित्वेन एकेन रूपेण उपस्थितयोः प्रत्येकं निषेधान्वयेऽपि वाक्यभेदाभावात् धवखदिरौ किन्धीत्यत्र प्रत्येकं किदात्म्य इव” इति ।

शिवरामटीकोपरि—उत्तरोत्तरमवत्यपाठक्रमेण इति—दुःखेत्यादिसूत्रपाठ-क्रमेणेत्यर्थः । अन्यथा यथोत्तरं कारणानामिव परियहात् यथापूर्वञ्च कार्याणां सुपादानात् तदिदं नैव सङ्गटते कारणानां कार्यपूर्ववर्तिवत्स्य आवश्यकत्वात् इति भावः । संस्कारसाधारणमिति—तथाहि मिथ्याज्ञानजनकीभूतवासनापरपर्यय-संस्कारस्य अविनाशोपनरपि ततो मिथ्याज्ञानसमुत्पादसम्भवेन मिथ्याज्ञानापायो विफल इति मिथ्याज्ञानपदस्य तत्साधारण्योक्तिरिति भावः ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

পূর্ববর্তী সন্দেহে মুক্তিরূপধর্ম তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা উহার সমাধান করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রমাণই পর্য্যাপ্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ শ্রুতির অর্থপর্যালোচনায় যদি মুক্তিকে তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক স্বীকার না করিয়া প্রযোজ্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করা যায়, তাহাতেও শ্রুতির ব্যর্থতা হয় না, এইরূপ নানাবিধ আশঙ্কায় মুক্তিকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রযোজ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যদিও মুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্যতাবচ্ছেদক না হয়, তথাপি উহা তত্ত্বজ্ঞানের প্রযোজ্যতাবচ্ছেদক হইতে বাধা নাই ; কারণ অর্থসমাজগ্রন্থ ধর্ম কার্য্যতাবচ্ছেদক হয় না, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম, উহা প্রযোজ্যতাবচ্ছেদক হয় না এরূপ শাস্ত্রের নিয়ম নাই । তত্ত্বজ্ঞান যে পর্য্যন্ত উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত আত্মার পাপপ্রবাহের বিচ্ছেদ ঘটে না এবং পাপপ্রবাহের বিচ্ছেদ না ঘটিলেও পাপজন্তু হুঃখের অনুবৃত্তি অবশ্যজ্ঞাবী এবং হুঃখের অনুবৃত্তি হইলে হুঃখের ধ্বংস হুঃখের অসমানকালীন হইতে পারে না। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পাপপ্রবাহের বিচ্ছেদপ্রযুক্ত হুঃখের অনুবৃত্তি না হওয়ায় তৎকালীন হুঃখধ্বংসই হুঃখের অসমানকালীন হইতে পারে । এই জন্তই উক্ত হুঃখধ্বংসরূপ মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞান প্রযোজক হয়, কারণ যে বস্তু ব্যতীত যে বস্তুর নির্মূলাহ হয় না, সেই বস্তুই সেই বস্তুর প্রযোজক । উক্ত প্রযোজকত্ব স্বরূপস্বক্কবিশেষ, অতিরিক্ত কোনও গুণতর পদার্থ নহে । মুক্তি বিষয়ে অভিলাষী হইয়া জীব যখন তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তির প্রযোজক বলিয়া ধারণা করিবে, তখনই তাহার মুক্তির উপায় বিষয়ে অভিলাষ হইবে, কারণ ইষ্টফলের প্রতি প্রযোজকতাজ্ঞানই উপায়েচ্ছার জনক, ইষ্টফলের প্রতি হেতুতাজ্ঞান নহে ; অতএব বিশেষদর্শী

বাক্তির তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তির প্রয়োজকতাজ্ঞান থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞানে অভিনাষের অল্পপপত্তি হইবে না। “হঃধেন অত্যন্তঃ বিমুক্তশরতি, অশরীরঃ বাবসন্তঃ প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ” ইত্যাদি ক্রতিবাক্যাংশনিব্বারাও তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তিপ্রয়োজক হই প্রতিপাদিত হয়, মুক্তির কারণই নহে, অতএব ক্রতিস্মৃতিপ্রভৃতি প্রমাণও তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তিপ্রয়োজকতার স্থাপনে বিরোধী নহে। এইরূপ প্রকৃতস্থলে উক্তরূপ মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজকতা হির হওয়ায় মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতার ব্যাঘাত হইবে না।

মূলম

যন্তু দুঃখানুত্পাদ এব মোক্ষঃ, স চ প্রাগ্ভাবরূপতয়া অজন্ম্যপি তত্বজ্ঞানসাধ্যঃ, জ্ঞেমসাধারণসাধনতাজ্ঞানস্বৈব চ প্রবর্তকত্বং, দুঃখং মে মা ভূদিত্যুদ্दिश्य प्रायश्चित्तादौ वैदिके लौकिके च (१) अहिकण्डकापनयनादौ प्रवृत्तिदर्शनात्। জ্ঞেম-রূপত্ব সাধনত্বং লব্ধ্যপরিচরণম্ সিদ্ধল্যোত্তরকালসত্বনির্বাহ-কত্বম্। প্রাগ্ভাবস্যাপি উত্তরোত্তরকালসত্বত্বঃ প্রতियोग्य-ত্পাদविरोधिनिर्व्याह्यः। दुःखोत्पादविरोधी च दुःखवोजोभूता-धर्मनाशहेतुरात्मतत्त्व (२) ज्ञानमेवेति तत्साध्यत्वं दुःखप्र-भावस्येति प्राभाकराणां (३) मतम्।

(১) “বৈদিকপ্রায়শ্চিত্তাদৌ লৌকিকৈ চ” ইতি (ক) (গ) (ঙ) (চ) পুস্তকেষু।

(২) “তত্ববোধ এবতি” ইতি (ক) (গ) (ঙ) (চ) পুস্তকেষু

(৩) “প্রমাণকরাণাং মতম্” ইতি (গ) (ঘ) (ঙ) পুস্তকেষু “মতম্” ইতি কেবল (চ) পুস্তকে।

तदयुक्तं निर्विशेषणदुःखप्रागभावस्य संसारदशासाधारणतया स्वसमानाधिकरणदुःखासमानकालीनध्वंसविशिष्ट एवासौ मोक्षरूपो वाच्यः, तादृशश्चाप्रसिद्धः, मुक्तस्य दुःखानुत्पत्त्या मुक्तिदशायां तत्प्रागभावासत्त्वात्; अनागतस्यैव प्रागभावप्रतियोगित्वात्। दुःखं मे मा भूदित्यादिकामना च उत्तरोत्तरकालसम्बन्धविशिष्टदुःखात्यन्ताभावविषयिण्येव। नित्यत्वेऽपि तस्य प्रागभाववत् साध्यत्वमक्षत (४) मेव।

दुःखप्रागभावाभावविशिष्ट (५) दुःखात्यन्ताभावो मोक्षः, सुषुप्तप्रादिदशायां विशेषणाभावात् नातिप्रसङ्ग इति तु सुवचम्।

शिवराम-टीका

“अयं केचिदुपात्तस्य दुरितस्य प्रवर्तते। अनुत्पत्तिं तथैवान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते।” इति रौत्या प्राभाकरमतमाह यत्तुति। उत्तरकालसत्तुनिर्वाहकत्वमिति—अत्रेदं चिन्त्यते—उत्तरकालसत्त्वं उत्तरकालसम्बन्धः, तस्य सम्बन्धिदयानतिरिक्तत्वात् सम्बन्धिनः प्रागभावस्य असाध्यत्वात् कालस्य च स्वकारणाधीनत्वात् कण्टकादिनाशस्य च सम्बन्धजनकत्वे मानाभावात् योगक्षेमसाधारणसाध्यत्वस्य च दुर्वचत्वात् गौरवोच्छ्वायासप्रयोजकत्वाच्चेति।

स्वसमानेति—स्वसमानाधिकरणस्ववृत्तित्वाभ्यां दुःखविशिष्टान्यो यो ध्वंसः ताभ्यामेव तद्विशिष्टो दुःखप्रागभाव इत्यर्थः। प्रागभावस्य

(४) ‘साध्यत्वमविच्छेदम्’ इति (क) (ग) (ङ) (च) पुस्तकेषु

(५) दुःखप्रागभावविशिष्टेति (ख) (ग) पुस्तकयोः

अनादितया तादृशदुःखाविशिष्टदुःखप्रागभावस्य अप्रसिद्धा प्रकृत-
सिद्धिरिति मध्ये ध्वंसो निवेशितः । संसारदशायां ध्वंसभावस्य तादृश-
दुःखाविशिष्टत्वात् चरमध्वंस एव तादृश इति तद्विशिष्टो दुःखप्राग-
भावो मुक्तिरित्यव्याहृतम् । न च सुषुप्तौ तादृशदुःखाविशिष्टान्यध्वंस-
विशिष्टप्रागभावसत्त्वात् तदानीं सुखवैलक्षण्यमिति वाच्यं, सुषुप्तान्तर-
मपि दुःखमहमस्वाप्समिति स्मरणात् तदानीमपि दुःखानुभवस्य विद्य-
मानत्वात् । न च तदा दुःखसामग्रीविरहेण दुःखाभावात् कथं
तदनुभव इति वाच्यम्, अवस्थालयस्य त्रैविध्याङ्गीकारप्रकरणे "तत्रैव
या वायसौ वृत्तिः सा सुषुप्तिः स्वप्नः, तदनन्तरं दुःखमहमस्वाप्समिति
परामर्श इति प्राभाकरगुरुभिरुक्तत्वात् ।

मुक्तस्य दुःखानुत्पत्त्येति प्रागभावस्य नाशत्वे दुःखोत्पत्तिप्रसङ्गात्,
अनाशत्वे प्रागभावत्वविरोधात् । सुवचमिति—अत्रापि पूर्वोक्तं
चिन्तनीयमिति ।

मुक्ति-दापिका

दुरितजन्यदुःखध्वंसः प्रायश्चित्तकर्मप्रयोजनतां नोपरनुत्तौष्टे प्रायश्चित्तकाले दुरित-
जन्यदुःखस्य असत्त्वात् प्रतियोगितया ध्वंसे तादात्म्येन प्रतियोगिनो ह्युतायां ध्वंस-
नन्तरं ध्वंसवारणाय अवश्यं स्वीकार्यत्वात् । दुःखात्यन्ताभावोऽपि निवृत्या स्वता-
सिद्धत्वेन स्विर्वाह्ये व्यापारान्तरानपेक्षति तस्यापि तथैव प्रयोजनत्वविरहेण दुःख-
प्रागभावस्यैव मोक्षरूपतां प्राभाकरा मन्यन्ते ।

अजन्योऽपीति—तथाहि जन्यत्वं न साध्यताया व्यापकं प्रायश्चित्तादिविषयक-
प्रवृत्त्याद्देश्यं दुःखकारणभूतदुरितादिविषयनद्वारा सार्धं दुःखानुत्पत्ते-
व्यभिचारादिति भावः । उत्तरोत्तरकालसम्बन्ध इति—अत्र उत्तरोत्तर इति बोधय-
व्यापकत्वाद्यो लभ्यते, तेन तत्त्वज्ञानि स्तोत्रकालत्वव्यापकदुःखप्रागभावसम्बन्ध-
प्रयोजकत्वमित्येनोक्तं प्रतीयते । तत एव कारणान्तरवैलक्षण्येन तत्त्वज्ञानस्य

मोक्षोपयोगितेति ध्येयम् । अधर्मेनाशङ्कितुरिति हेतुगर्भविशेषणम्, तथाहि आत्मतत्त्वज्ञानं दुःखकारणीभूतदुरितप्रवाहविच्छेदसम्पादनद्वारा एव दुःखोत्पादविरोधि, कार्याभावे कारणाभावस्य प्रयोजकत्वात्, तत्त्वज्ञानस्य च परस्परया तथात्वमवसेयम् ।

प्राभाकराणां मतमिति—अस्मिन् मते पण्डप्रागभावोऽङ्गीक्रियते, स च खोत्तरानुत्पत्तिकप्रतियोगिकः, अत एव तत्त्वज्ञानोत्तरं दुरितप्रवाहविच्छेदेन दुःखस्य कदाचिदनुत्पादोऽपि न तदा दुःखप्रागभावरूपमोक्षानुपपत्तिरिति । परेष्वन्ये प्रागभावस्य तथाविधस्थानङ्गीकारेण तथात्वमनुपपन्नमिति ; तच्च परतो व्यक्तौ भविष्यति ।

अनागतस्यैवेति—उत्तरकाले उत्पत्तिमत एव न तु तद्विपरीतस्येत्यर्थः । तथाहि स्वमते पण्डप्रागभावस्यानङ्गीकारेण असम्भव एव स्यादिति भावः । दुःखमिति—प्रायश्चित्तादिस्थले स्वनाश्वदुरितजन्यदुःखानामुत्तरकालमनुत्पत्त्या तादृशप्रतीतिः प्रागभावविषयकत्वात् कथं प्रवक्ष्युपपत्तिरित्यत आह दुःखमित्यादि । दुःखप्रागभावित्यादिः अत्र स्वावच्छिन्नकालवृत्तित्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन दुःखप्रागभावविशिष्टान्यः अव्यन्ताभावोऽर्थः । स्वसामानाधिकरण्यमावस्य संसर्गत्वे तत्त्वज्ञानोत्तरकालीनस्यापि दुःखात्यन्ताभावस्य पूर्वपूर्वकालावच्छेदेन स्वाधिकरणात्मवृत्तिदुःखप्रागभाववैशिष्ट्यात् वस्तुवतिरापद्यते । स्वावच्छिन्नत्वादिसमावस्य संसर्गत्वे च एकमुक्तिकाले पुरुषान्तरीयतत्कालीनदुःखप्रागभावमादायापि तथेति उभयसम्बन्धनिवेशः ।

शिवरामटीकोपरि—अवेदं चित्तात् इत्यारभ्य अप्रयोजकत्वाच्चैत्यन्तः सन्दर्भः प्रकृतकल्पस्य अयुक्ततायां हेलन्तरप्रतिपादनायमुपचितः । ईश्वरानुमानयन्ने मुक्तिप्रकरणे मणिकारैरुपुक्तं यथा—“न च तत्पालनं सार्थं, पालनं हि न तत्स्वरूपं तस्यासाध्यत्वात्, नोत्तरसमयसम्बन्धः अभावे सम्बन्धिद्वयतिरिक्तस्य तस्याप्रानाणिकत्वात् अनभ्युपगमाच्च । नापि सम्बन्धिद्वयस्वरूपं सार्थं प्रागभावस्यापि असाध्यत्वात् समर्थतदुपाध्योश्च प्रयत्नं विनैव सिद्धे”रिति ।

दुःखविशिष्टान्य इति वैशिष्ट्यघटकं स्ववृत्तित्वं कालिकेन बोध्यम् । प्रागभावत्वविरोधादिति—विनाश्याभावस्यैव प्रागभावत्वेन अनाश्वलस्य प्रागभावत्वविरहव्याप्यत्वादित्यर्थः ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

মৌমাংসকগণের মধ্যে প্রভাকরসম্প্রদায় বলেন যে, হুংখের অনুৎপাদ অর্থাৎ হুংখের প্রাগ্ভাবই মুক্তি। উহা প্রাগ্ভাবস্বরূপ বলিয়া জ্ঞত না হইলেও তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য, কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, “আমার যেন হুংখ হয় না” এইরূপ উদ্দেশ্যে জীব বেদোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদি এবং লৌকিক সর্প ও কণ্টকের অপনয়নাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তাদির সময় লোকের পাপজন্ত হুংখের ধ্বংস প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ যে বস্তুর ধ্বংস হইবে, ধ্বংসের পূর্বে ঐ বস্তুর সত্তা আবশ্যক; যে ব্যক্তি নির্ধন সে শত চেষ্টায়ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ধনের ব্যয় করিতে পারে না, ব্যয় করিতে হইলে ধন থাকা আবশ্যক। অসম্ভাব্য পদার্থও নিত্য, উহাও সর্ব্বদাই রহিয়াছে বলিয়া পুরুষের ব্যাপারের অধীন নহে, অতএব হুংখের প্রাগ্ভাবই মুক্তি, এবং উহা তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য। প্রাগ্ভাব অজ্ঞত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানে ঐ মুক্তির যে সাধনতা জ্ঞান থাকিয়া প্রবৃত্তি হয়, উহা ক্ষেমসাধারণ সাধনতা। লব্ধবস্তুর পরিপালনই ক্ষেমসাধারণ সাধনতা; অর্থাৎ সিদ্ধবস্তুর উত্তরোত্তরকালে যে সঞ্চয়, তাহা নির্বাহ করাকেই ক্ষেমসাধারণ সাধনতা কহে। হুংখের প্রাগ্ভাব যে তত্ত্বজ্ঞানের উত্তরকালে সর্ব্বদাই থাকিবে, তাহাতে উক্ত প্রাগ্ভাবের প্রতিবোধী হুংখের উৎপত্তির বিরোধী বস্তুর সত্তাই অনুকূল। প্রকৃত স্থলে হুংখের উৎপত্তির প্রতি আশ্রিতত্ত্বজ্ঞানই বিরোধী, কারণ উহা হুংখের বীজস্বরূপ অধর্ম্মকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। অতএব হুংখপ্রাগ্ভাব উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা সাধ্য। কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের মত সমীচীন নহে, কারণ কোনও বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা অবিশেষিত কেবল হুংখপ্রাগ্ভাব সংসারীব্যক্তিরও থাকে, যেহেতু হুংখভেদে হুংখের প্রাগ্ভাব ভিন্ন ভিন্ন, হুংখ সামান্তের একটি প্রাগ্ভাব নাই, অতএব সংসারী ব্যক্তির একটি হুংখের সত্তাবস্থায়ও অপরাভাবী

দুঃখের প্রাগভাব থাকিবে বলিয়া স্বসমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংসের সহিত এক স্থানে এককালে বর্তমান দুঃখপ্রাগভাবকেই মোক্ষরূপ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ঐরূপ দুঃখপ্রাগভাব একান্ত অসম্ভব, যে হেতু ভবিষ্যতে যে বস্তুর উৎপত্তি হইবে, তাহারই উৎপত্তির পূর্বে প্রাগভাব থাকে, কিন্তু মুক্তবাক্তির মুক্তিদশায় দুঃখ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকায় উহার প্রাগভাব তৎকালে থাকিতে পারে না। প্রায়শ্চিত্তাদি স্থলে যে ‘আমার যেন দুঃখ হয় না’, এইরূপ কামনা জন্মে, উহা দুঃখের প্রাগভাব বিষয়ে নহে; কিন্তু উত্তরোত্তর কালে সম্বন্ধযুক্ত দুঃখের অত্যন্তাভাব বিষয়ে। অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও প্রাগভাবের ভ্রম উত্তরূপে উহা সাধ্য হইতে বাধা নাই। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির কামনা হলে দুঃখপ্রাগভাবের অভাবযুক্ত দুঃখের অত্যন্তাভাবকে কামনার বিষয় স্বীকার করিলেই অবাধে উপপত্তি হইতে পারে। স্মৃষ্টির পর দুঃখ উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ অবস্থায় দুঃখের প্রাগভাব থাকে, প্রাগভাবের অভাব থাকে না, কাজেই সে অবস্থায় দুঃখের অত্যন্তাভাব থাকিলেও অতিপ্রদঙ্গদোষ বা স্মৃষ্টিকালীন দুঃখাভাব দ্বারা কামনার ফলসিদ্ধি হইবে না। এইমতে প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা স্বীকার করা হয় না, অতএব মুক্তিদশায় দুঃখের ধ্বংস থাকিলেও অত্যন্তাভাব থাকার বাধা নাই।

মূলম্ ।

अथ यथा दूरस्थसरोऽवगाहनादिसाध्यस्य तदुपायपूर्वकत्वादि-
विशेषणविशिष्टसन्तापशान्त्यादिरूपफलस्य अनायाससिद्ध-
वृष्ट्यादितोऽनिर्बाहिऽपि विशेष्यस्य (१) सन्तापशान्त्यादिरूप-

(१) विशिष्यसन्ताप (म) (घ) (ङ) (च) पुस्तकेषु ।

फलस्य वृष्ट्यादितो निर्व्वाहप्रतिसम्भान् दूरस्थसरोऽवगाहनादौ
तज्जन्यशमे बलवद्द्वेषाच्च प्रवृत्तिः (२), तथा दुःखनिवृत्तिमात्र-
फलस्य (३) लघूपायतो (४) निर्व्वाहप्रतिसम्भानेनात्यन्तिकदुःख-
निवृत्तिरूपमोक्षार्थितयापि बहुतरस्यमानुविह (५) योगाभ्यासादौ
प्रवृत्तानुपपत्तिरिति चेन्न यथा सुखमात्रस्य लघूपायसाध्यत्व-
प्रतिसम्भानेऽपि दुःखासम्भित्रसुखरूपस्वगार्थितया बहुवित्त-
व्ययायासमाध्यगागादावपि (६) प्रवर्तन्ते, दुःखासम्भित्र (७)
रूपविशेषणपुरस्कारेण उत्कटरागसम्भवात् बहुवित्तश्या-
यासादौ उत्कटद्वेषानुदयात् । तथा आत्यन्तिकत्वरूपविशेषण-
पुरस्कारेण (८) उत्कटरागस्यानुभविक्तया तद्विगिष्टफलार्थितया
बहुतरस्यमानुविहऽपि मात्रोपाये प्रवृत्तिसम्भवात् ; उपादेयता-
मवच्छेदकसरोऽवगाहनपूर्वकत्वादिविशेषणविगिष्टे सन्ताप-
शान्त्यादिफले रागौत्कट्यविरहात् उक्तस्थले सरोऽवगाहनादौ
प्रवृत्तेरयोगात् (९) ।

(२) वलवद्द्वेषवशाद्विहतिः (क) बलवद्द्वेषवशाच्च प्रवृत्तिः (ग) (ङ) । (३) एतत्के ।

(३) निवृत्तिमात्रस्य (च) पुस्तके ।

(४) लघूपायतोऽपि (च) पुस्तके ।

(५) विहृतया (क) पुस्तके ।

(६) यागादौ प्रवर्तन्ते (ख) पुस्तके ।

(७) दुःखासम्भेद—(क) (ग) (ङ) पुस्तकेषु ।

(८) पुरस्कारेणापि (च) पुस्तके ।

(९) प्रवृत्त्ययोगात् (क) पुस्तके ।

शिवराम-टीका

ननु दुःखध्वंसी न आयाससिद्धोपायसाध्यः आयाससिद्धोपायसाध्य-
भिन्नत्वे सति साध्यत्वात् वृष्टिमाध्यसन्तापशान्तिवत् इत्यतो योगाभ्यासे
बलवत्तरायासे कथं विशेषदर्शिप्रवृत्तिरित्याशङ्कते अर्धेति । यद्यपि
विशेष्यभावं तथा, तथापि उपादेयतावच्छेदकोभूतविशेषणविशिष्टं न
तथेति समाधत्ते यथेति । न चेत्यमेव सन्तापशान्त्यादौ भविष्यती-
त्याह उपादेयेति ।

मुक्तिदीपिका

दूरस्थेत्यादिः—अत्र आदिपदेन धनिकप्रार्थनादिरूपधनलाभोपायादौनां सन्ताप-
शान्त्यादीत्यादिपदेन च दैन्योपशमनादिफलानामुपग्रहः । अनायाससिद्धेति—पुरुषप्रयत्न-
मन्तरणं सिद्धेति यदृच्छानिष्पन्नैत्यर्थः । वृष्ट्यादेः दैवप्रेरणया अन्यथा वा सम्भवेऽपि
पुरुषव्यापारानपेक्षत्वात् । बलवदिति—बलवद्द्वेषस्य निवृत्तिश्चेत्तु तथा प्रवृत्तिविरोधित्वात्
एकमिन् एकदा प्रवृत्तिनिवृत्त्यसम्भवादिति भावः । दुःखनिवृत्तिर्भावेति—आत्यन्तिकत्व-
विशेषितैत्यर्थः । सुखभावश्चेति दुःखासम्भिन्नत्वादिविशेषणविशेषितस्यैत्यर्थः ।

उत्कटरागसम्भवादित्यादिः—तथाहि फले उत्कटरागस्यैव उपाये प्रवृत्तिं प्रति
अनुकूलतया उपादेयतावच्छेदकदुःखासम्भिन्नत्वादिधर्मपुरस्कारेण यत्र उत्कटो राग-
स्तदुपाये प्रवृत्तिरिति स्थिते उपादेयतावच्छेदकात्यन्तिकत्वविशेषणपुरस्कारेण उत्-
कटच्छाविषयीभूतमोक्षफलके बहुतरायाससाध्येऽपि योगाभ्यासादौ प्रवृत्तिरूपपन्नैति
भावः । उपादेयतानवच्छेदकेति उत्कटच्छाविषयतानवच्छेदकैत्यर्थः । रागौत्-
कथ्येति—निबन्धनीयत्वात् रागवृत्तिप्रवृत्तिजनकतावच्छेदकजातिविशेष इत्युक्तमध-
स्तात् । प्रवृत्तिरयोगादिति—सरोऽवगाहनादौ उत्कटरागविषयसन्तापशान्त्यादि-
फलकत्वस्य प्रकृते बाधात्, कारणाभावेन कार्याभावस्य असकृदावेदितत्वादिति भावः ।

शिवरामटीकोपरि—विशेष्यभावं दुःखनिवृत्तिभावं । तथा अनायास-
सिद्धोपायसाध्यम् । उपादेयतावच्छेदकोभूतेत्यादिः—आत्यन्तिकत्वविशेषणविशिष्टे-

ত্বয়ঃ । ইত্যমেবেতি—সত্যপি তুঃখনিবৃত্তিমাভবস্য লঘুপাথমাখ্যত্বেন আত্মনিকটদুঃখনিবৃত্তি-
ফলকী যোগাভ্যাসাদৌ গুরুপাথে প্রচলিত্বিৎ গুরুপাথে 'সন্তাপশালিকলকী সরোঃবনানাদৌ
প্রচলিত্বিৎ' ইত্যাদ্যদ্বার্থঃ ।

তাৎপর্য্যবিলম্বন

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, দূরস্থ সরোবরে নানানি দ্বারা বৈকল্প
বিলক্ষণ সন্তাপশাস্তি প্রভৃতি ফল হইয়া থাকে, অন্যান্যসিদ্ধ বৃষ্টি প্রভৃতি
দ্বারা সেরূপ সন্তাপশাস্তি প্রভৃতি ফল না হইলেও বিশেষণ অংশের বৈলক্ষণ্য
ছাড়িয়া কেবল বিশেষ্যরূপ সন্তাপশাস্তি প্রভৃতি ফল বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে
উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞান হেতু দূরস্থিত সরোবরে অবগাহনাদি ও তৎক্ষণাত
শ্রমে উৎকটদেববশতঃ যেমন প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ আত্মস্তিক্ত বিশেষণ
পরিহার করিয়া কেবল তুঃখনিবৃত্তিরূপ ফল লঘু আয়াসসাধ্য উপায় হইতে
উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞান হেতু অত্যন্ত তুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কামনায়
বহুতর শ্রমসাধ্য যোগভ্যাসাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না । তাহার
উত্তরে এই বলা যায় যে যেমন সুখমাত্র লঘু উপায়ে উৎপন্ন হয় এ ধারণা
থাকিলেও তুঃখ দ্বারা একান্ত অসংসৃষ্ট স্বর্গরূপ সুখকামনায় বহু বিস্তর্য
ও বহু আয়াসসাধ্য যাগাদিকার্য্যে লোক প্রবৃত্ত হয়, কারণ তুঃখের একান্ত
অসংসর্গরূপ বিশেষণের যোগ বশতই ঐ সুখের প্রতি উৎকট ইচ্ছা হয়,
এবং উহার উপায়স্বরূপ বহু বিস্তর্য ও বহু আয়াস বিষয়ে উৎকটদেব হয়
না । সেইরূপ আত্মস্তিক্তবিশেষণের যোগ বশতঃ তুঃখনিবৃত্তিতে উৎকট-
রাগ অমুভবসিদ্ধ বলিয়া উক্ত বিশেষণযুক্ত ফলের কামনায় বহু শ্রমযুক্ত
মোক্ষোপায় যোগভ্যাসাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি সসম্ভব হয় । সরোবর-
মানসাধ্য প্রভৃতি বিশেষণ উপাদেয়তার অমুকূল ধর্ম্ম নহে, কাজেই
উক্ত বিশেষণযুক্ত সন্তাপশাস্তি প্রভৃতি ফলের প্রতি উৎকটরাগ না হওয়ায়
উক্ত স্থলে সরোবরে নানাদির প্রতি প্রবৃত্তি হয় না । অন্ন আয়াসে যে

ज्ञाने जाते दुःखोपाये प्रवृत्त्या वासनाभिरुहाददृष्टाभावेन तज्जन्यदुःखं मा भावि, तथापि आत्मनि कैवल्याप्रत्ययेन पूर्ववदिदानीमपि दुःखोपाय-प्रवृत्त्या प्रारब्धशुद्धयेदं बोध्यम् । उक्तञ्च वेदान्तिभिः—‘बुद्धाद्वैत-सतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । शुनां तत्त्वदृशश्चैव की भेदोऽशुचि-मक्षणे ।’ इति ।

भोगादित्यत्र भट्टिति कायव्यूहेन भोगमुत्पाद्येति भावः । नाश-कतावच्छेदकेति—तथाच प्राथमिकं तत्त्वज्ञानं प्रारब्धकर्मणा प्रतिवर्द्धं नाशेषदुरितनाशोपधायकम्, चरमन्तु भोगनष्टेन तेनाप्रतिवर्द्धम् तादृश-मिति भावः । अत एवेदं चरमतत्त्वज्ञानं अप्रतिवर्द्धसाक्षात्कार इति वेदान्तिभिर्गीयते ।

गोवधादौति—प्रायश्चित्तनाशे न तत्त्वज्ञाननाश्यातावच्छेदकजातिः, तत्त्वज्ञाननाशे च इतरपापे न गोवधादिजन्यतावच्छेदकजातिः, गो-वधादिजन्ये च तत्त्वज्ञाननाशे तदुभयोः सङ्कर इति भावः ।

भोगादौति—तथा च क्वचित् विनापि तत्त्वज्ञानं भोगात् दुरित-नाशः, क्वचित् भोगं विनापि तत्त्वज्ञानाद्दुरितनाश इति साभुक्तमित्या-दिती भिद्यते हृदयग्रन्थिरित्यादितश्च प्रतिपादनादित्याशयः । अगत्या भोगजन्यदुरितनाशे व्यभिचारवारणरूपगतिविरहेण इत्यर्थः । न चेत्यं दृष्टान्ते भविष्यतीत्याह पुरुषान्तरीयेति । तथाच तत्र व्यभिचार-वारणाय अन्यथानुपपत्तिरेव मानम्, नात्र तथेति भावः ।

मुक्तिदोषिका

ननु दुःखध्वंसस्य तत्त्वज्ञानप्रयोज्यत्वेऽपि न तस्य मोक्षतोपपत्तिः तत्त्वज्ञानजन्य-सौख्यं मोक्षरूपत्वात्, तत्त्वज्ञानेन स्वसमानाधिकरणदुरितासमानकालीने दुरितनाशे समुत्पादिते एव तादृशदुःखध्वंसस्य सम्बलनात् तत्त्वज्ञानजन्यतादृशदुरितनाशमपह्वाय तादृशदुःखध्वंसस्य व्यवहितस्य मोक्षरूपता वा कश्चन नैकियताम्, उभयवैव फल-

साम्यादिति तादृशदुरितनाशस्यैव मोक्षरूपता परीक्ष्यते केचित्तत्त्वादिना । तत्त्वज्ञान-
जन्ये दुरितनाशे स्वसमानाधिकरणदुरितसमानकालीनत्वमवश्यमङ्गीकार्यम्, अन्यथा
तत्त्वज्ञानानन्तरमपि दुरितसत्त्वेन स्वमते तत्त्वस्य दुःखस्यापलैपितुमशक्यतया तादृश-
दुःखस्य सङ्गः मुक्तिरपि तदानीमुपपादयितुमशक्यत्वादिति भावः ।

न च तत्तच्छरीरेत्यादि—तथाहि तत्त्वज्ञानस्य तादृशदुरितनाशे हेतुता नोपपद्यते,
परं भोगस्यैव, अन्यथा तत्त्वज्ञानशालिनां नारदादीनां दुःखोपायतो निवृत्त्या कल्पनीयाया
दुःखयोग्यताया दुरितसत्त्वमापेक्षतया कारणसत्त्वे कार्यासत्त्वरूपव्यभिचारापातस्य
परिहर्तुमशक्यत्वादिति हृदयम् । चरमतत्त्वज्ञाने एवेत्यादि—तथाहि निरुक्तव्यभिचार-
वारणाय चरमतत्त्वज्ञाने कल्पितस्य वैजात्यस्य तादृशदुरितनाशे कारणतावच्छेदकत्वमप्य-
प्रयोजकत्वात् प्राथमिकतत्त्वज्ञाने तद्विरुद्धे व्यभिचारविरहात् । तादृशजातिविशेष-
कल्पनाप्रयोगो यथा—तत्त्वज्ञानवृत्ति तादृशदुरितनाशजनकत्वं किञ्चिद्वैजात्यवच्छिन्नं
जनकत्वात् दुःखनाशादिजनकादृष्टवृत्तिदुःखनाशादिजनकत्वात् । अतः कारणता-
वच्छेदकस्य जातित्वे लाघवमिति लाघवज्ञानमपि व्यापकतानवच्छेदकप्रकारेणानुमिति
सङ्गकारीति बोध्यम् । तत्त्वज्ञाननाशतावच्छेदकतयेति—तथाहि निरुक्तवैजात्यावच्छिन्न-
तत्त्वज्ञानतो यासां यासां दुरितव्यक्तोनां नाशः, तासु तासु वैजात्यमङ्गीकृत्य तादृश-
वैजात्यावच्छिन्नदुरितनाशस्य मोक्षरूपत्वाभ्युपगमे न निरुक्तार्थमनाशयस्तत्तादोषावतारः, परं
कार्याभिद्विरेवेति । अतः कार्यकारणभावस्य तादृशवैजात्यविशिष्टदुरितनाशत्वावच्छिन्नं
प्रति तादृशवैजात्यावच्छिन्नं तत्त्वज्ञानं कारणमिति दिशः कल्पनीय इति । सङ्कर-
प्रसङ्गादिति—तथाहि सङ्करस्य जातिवाधकतया प्रकृते गोवधादिजन्यतावच्छेदक-
जातिसाङ्ख्यदोषः तत्त्वज्ञाननाशेषु दुरितेषु तथाविधां जातिं प्रतिवध्नाति । सङ्करस्य
स्वाध्यापकत्व—स्वव्यभिचारित्व स्वसमानाधिकरणस्यैव तत्त्वज्ञानसम्बन्धेन जातिविशिष्टत्वम्
इत्यापाततः । अस्य विस्तरस्तु अस्त्युक्तजातिवाधकविचारनिबन्धे द्रष्टव्यः । एतच्च मतं
नैयायिकादीनां । कापिलादिमते सङ्करस्य जातिवाधकताया अनङ्गीकारात् । यदुक्तं
सांख्यप्रवचने विज्ञानभिन्नाया “सौक्ष्मात्तदनुपलब्धि” इति सूत्रविवरणे “जाति-
साङ्ख्येयं न दोषावहम्” इति । “क्रमशोऽक्रमशेन्द्रियवृत्ति” इति सूत्रविवरणे च
“जातिसाङ्ख्यस्य अभावादनदोषत्वा” इति ।

শিবরামটীকোপরি—বুড়াই তৈল্যার্থী যথা—বুড়াই তৈলসতত্ব' অই ত-
স্বরূপ ব্রহ্ম যেন স বুড়াই তৈলসতত্বকৃত্ববিত্ তস্য যদ্বিষ্টাচরণং যদি স্যান্, তর্হি
অয়চ্চিভক্ষণমপি স্যান্, তথা সতি যুনাং তত্বদৃশাচ্চৈব ন কৌঃপি বিশিষ্টঃ
স্বাদিত্যর্থ ইতি রামকৃষ্ণকৃতপঞ্চদশীবিবরণে। অমিচা বোারণেত্যাदि—অন বার্থ্যতে
অনিবর্তি কারণত্বত্বপক্ষিকো বারণশব্দঃ, তেন সপাযার্থকগতিশব্দার্থে ন তদর্থরূপতাবাধঃ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

কেহ কেহ বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান হুঃখধ্বংসের প্রয়োজক বলিয়া
স্থিৰীকৃত হইলৈও উহাকে মোক্ষ বলা যায় না, কারণ মুখ্যভাবে তত্ত্বজ্ঞান
যাহার জনক, তাহাকেই মোক্ষ বলিতে হয়, হুঃখধ্বংস তত্ত্বজ্ঞানজন্তু নহে,
কারণ বিভূপদার্থের যে বিশেষগুণ হুঃখাদির পর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই
উক্ত হুঃখাদির নাশক শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন, অতএব তত্ত্বজ্ঞান-
প্রযুক্ত হুঃখজনক হ্রিতপ্রবাহের নাশ বা হ্রিতের আত্যন্তিকনাশকেই
মোক্ষ বলিতে হইবে। হ্রিতনাশের অবিকরণ আত্মায় বর্তমান হ্রিতের
অসমানকালীনকেই হ্রিতনাশের আত্যন্তিকত্ব বলা হয়। সংসারাবস্থায়
ভোগ বা প্রায়শ্চিত্তাদিবশত যে হ্রিতধ্বংস হয়, উহাতে মুক্তির লক্ষণ
বারণ করিবার জন্ত হ্রিতনাশে উক্তরূপ আত্যন্তিকত্ববিশেষণ দেওয়া
হইয়াছে। সংসারী ব্যক্তির হ্রিতনাশ স্বসমানাধিকরণ হ্রিতের
অসমানকালীন নহে।

যদি এই কথা বলা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলৈও শরীরের
আরম্ভক কৰ্ম্মসমূহ ভোগ বশতই নাশপ্রাপ্ত হইবে, অন্তথা নহে, এই জন্তই
তত্ত্বজ্ঞানী নারদাদি ঋষিগণও সুখের উপায়ে প্রবৃত্ত এবং হুঃখের উপায়
হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। নারদাদির ঐ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিদর্শনেই
বুঝিতে হইবে, যে তত্ত্বজ্ঞানের পরও সুখ এবং হুঃখের উৎপত্তির

সম্ভাবনা আছে, উহা স্বীকার করিতে গেলে অমুখ্যকৃতঃ তৎকালে সুখ ও দুঃখের কারণ ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্টেই ও সহ্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, অতএব তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ যে দুরিতনাশ হইল, উহা স্বসমানকালীন দুরিতের অসমানকালীন হইতে পারিল না ; তবে উহাকে কিরূপে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করা যায়। ইহার উত্তর এই যে, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও শরীরাসক্ত কৰ্ম ভোগ বশতই নষ্ট হইবে এবং তদনন্তর উৎপন্ন অপর তত্ত্বজ্ঞান হইতে অপর দুরিতসমূহের নাশ হইবে, ঐ দুরিতনাশই আত্যন্তিক দুরিতনাশ, অতএব উহাই মোক্ষ, পূর্বতত্ত্বজ্ঞানোত্তরজাত দুরিতনাশ নহে। চরম তত্ত্বজ্ঞানেই দুরিতনাশের অলুকুল বৈজাত্য স্বীকার করায় শরীরাসক্ত কৰ্মসমূহের সম্ভাবনায় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ইতর কৰ্মসমূহের নাশ হয় না।

কেহ বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান নিঃশেষরূপে দুরিত নাশ করে, কাজেই দুরিতনাশে স্বসমানাধিকরণ দুরিতের অসমানকালীনত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু পুরুষান্তরীয় দুরিতের অসমানকালীনত্ববিশিষ্ট দুরিতনাশই যেমন কাহারও জন্ততাবচ্ছেদক নহে, ঐরূপ স্বসমানাধিকরণ দুরিতের অসমানকালীনত্ববিশিষ্ট দুরিতনাশও তত্ত্বজ্ঞানের জন্ততাবচ্ছেদক হয় না। এস্থলেও পূর্ববৎ অংশসাজগ্রন্থতার আলোচনা করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে সকল দুরিত নষ্ট হয়, ঐ দুরিতসমূহ বিলক্ষণ একটা অনুগত জাতি স্বীকার করিয়া তৎকালীন দুরিতনাশকে জন্ততাবচ্ছেদক কল্পনা করিয়া উপপত্তির সম্ভাবনাও দেখা যায় না, কারণ গোবধ ব্রহ্মবধ প্রভৃতি কাণ্ড যে দুরিত উৎপাদন করে, উহাতে যে গোবধাবি-জন্ততাবচ্ছেদক জাতি আছে, তাহার সহিত উক্ত জাতির সাক্ষ্য উপস্থিত হয়। কোনও জাতির সহিত যে ধর্মের সাক্ষ্য ঘটে, তাহা জাতি হইতে পারে না। পরস্পর অভাবের সামানাধিকরণ থাকিয়া পরস্পরের সামানাধিকরণ থাকিলে তাহাকে সাক্ষ্য কহে। অতএব উক্ত পঞ্চও পরিত্যাগ

করিতে হইবে। ভোগাদি বশতঃ যে হ্রিতনাশ ঘটে, উহাতেও হ্রিতনাশ স্বর্গ থাকায় ব্যভিচার হয় বলিয়া সাধারণ হ্রিতনাশকে তত্ত্বজ্ঞানের জন্ততাবচ্ছেদক বলা একান্তই অসম্ভব। তবে তাদৃশ মুক্তির প্রতি কিরূপে তত্ত্বজ্ঞান হেতু হইতে পারে? উক্ত মতের উত্তরে এই বলা যাইবে যে ভোগাদি কারণ ব্যতিরেকেই তত্ত্বজ্ঞান হ্রিতনাশ করিয়া থাকে, এই জন্ত তত্ত্বজ্ঞানকে অবশ্যই হ্রিতনাশের কারণ বলিতে হইবে, কিন্তু কেবল হ্রিতনাশ অর্থাৎ অবিশেষিত সাধারণ হ্রিতনাশের প্রতি উহাকে কারণ বলিলে পূর্বোক্ত ব্যভিচার হয় বলিয়া অগত্যা আন্তরিকত্ববিশিষ্ট হ্রিতনাশের প্রতিই তত্ত্বজ্ঞানকে কারণ বলিতে হয়। পুরুষাস্তরীষ হ্রিতের অসমানকালীন হ্রিতনাশ যে তত্ত্বজ্ঞানের জন্ততাবচ্ছেদক হয় না, তাহাতে প্রমাণ্যতাবই বাধক বলা যায়, অল্প কিছু নহে। এখন দেখা যায় যে, সাক্ষ্যপ্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞাননাশ হ্রিতে জাতি করনা করিতে না পারিলেও কোন ক্ষতি হইল না।

মূলম্।

अथ दुरितनाशेऽपि तत्त्वज्ञानस्य हितुत्वमप्रामाणिकम्, भोगादेव सर्व्वत्र (१) अदृष्टनाशोपगमात्; अन्यथा 'माऽ-भुक्तं क्षीयते कर्म' इत्यादिवचनविरोधः स्यात् (२)। न च तत्त्वज्ञानिन कर्मणोऽविनाशे तत्त्वज्ञानिनामात्यन्तिकदुःख-निवृत्तिः कथं स्यादिति वाच्यम्, प्राचीनकर्मणां भोगादेव क्षयेण

(১) সর্ব্বাদৃষ্ট (খ) (চ) পুস্তকযোঃ।

(২) বিরোধাত্ (ক) পুস্তকে।

वासनाविरहेण च निषिद्धाचरणादिना अदृष्टान्तराजननात् दुःखानुत्पादेन कतिपयकालोत्तरं आत्यन्तिकदुःखविगम-
सम्भवात्, अत एव तत्त्वज्ञानेन कर्मणामविनाशे दुःखस्वाव-
श्यकतया तत्त्वज्ञानोपाये प्रवृत्तानुपपत्तिरित्यपि समाहितम् ।

न च 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः । चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे (३) ।' "ज्ञानान्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ।" (४) इति (५) बहुतरवाक्यबोधितं तत्त्वज्ञानस्य कर्मनाशकत्वं दुष्परिहर-
(६) मेवेति वाच्यम् ; माऽभुक्तमित्यादिवचनानुरोधेन (७) तत्त्वज्ञानं कायव्यूहसम्पादनद्वारा भटिति सकलकर्मभोगं निर्ब्बाह्य तानि नाशयतीत्यत्रैव ज्ञानस्य कर्मनाशकताबोधक-
वाक्यानां तात्पर्योपगमात् । यथा अग्नेरिन्धननाशे भस्मनि च परम्परयैव हेतुता, तथा ज्ञानस्यापि कर्मविनाशे इत्येतत्-
सूचनायैव ज्ञानस्य अग्नित्वेन निरूपणम् ।

न च माऽभुक्तमित्यादिवाक्ये कर्मपदं लक्षणयैव अदृष्टार्थक-
मुपगन्तव्यम्, तस्य क्रियायामेव शक्तेरिति ; लक्षणाया

(३) परात्परे (क) (ख) पुस्तकयोः ।

(४) अर्जुन (क) (ग) (ङ) पुस्तकेषु ।

(५) यद्यैधांसि समिद्धोऽग्निर्मध्मसात् कुरुतेऽर्जुन (क) (च) पुस्तकयोः अधिकम् ।

(६) दुरपद्मव (क) (ख) (ग) (ङ) पुस्तकेषु ।

(७) वचनाविरोधानुरोधेन (ख) (ग) (घ) (च) पुस्तकेषु ।

आवश्यकत्वे ज्ञानाद्यनास्थादृष्ट एव (८) सास्तु, तत एव विरोधभङ्गे किमर्थं तत्त्वज्ञानिनां सकलकर्मभोगकल्पनमिति वाच्यम् ; अदृष्टेऽपि कर्मण्यदस्य अनादिप्रयोगप्रवाहदर्शनात् तत्र सामान्यरूपेण लक्षणायाः शक्तितुल्यत्वात् । कल्पना-
लक्षणानुरोधेन विशेषरूपेण स्वारसिकलक्षणाया (९) अयुक्त-
त्वात् । न चैतन्मते कर्मणां भोगस्यावश्यकतया अभुक्तकर्म-
प्रसिद्धा तादृशवाक्यस्य यथाश्रुतार्थपरता (१०) न सम्भवतीति (११) वाच्यम् अतोतत्त्वस्य क्तप्रत्ययेन विवक्षणात् तत्क्षयापेक्षा
अतीतो यो भोगस्तदनुपहितकर्मणि तत्क्षयप्रतियागित्व-
निषेधरूप-यथाश्रुतार्थे (१२) अप्रसिद्धानवकाशात् ।

यद्यपि भोगोऽनुभवविशेषः, तद्विषयत्वरूपं भुक्तत्वं न कुत्वाप्य-
दृष्टे (१३) ; तथापि भोगविषयफलोपधानमेव भोगकर्मत्वं
प्रकृते विवक्षितम् ; सुखं भुज्यते इतिवत् पुण्यं भुज्यते इत्यादि-
प्रयोगदर्शनात्, तादृगर्थस्यापि स्वरससिद्धत्वादिति चेन्न
“कल्पकोटिगतैरपि” इत्यन्तेन यथा भावनाख्यः संस्कारः
कालवशादपि फलमनुत्पाद्य (१४) नश्यति, तथा न कर्म

(८) लक्षणास्तु (क) पुस्तके । अस्तु (च) पुस्तके ।

(९) अयोगत (क) पुस्तके । (१०) यथाश्रुतपरता (च) पुस्तके ।

(११) सम्भवत्येवेति (क) (ड) (च) पुस्तकेषु । (११) सङ्गच्छत इति (ख) पुस्तके ।

(१२) यथाश्रुतार्थपरत्वे (ख) पुस्तके ।

(१३) अदृष्टेऽस्ति (क) पुस्तके । (१४) फलमनुत्पाद्यापि (ख) पुस्तके ।

इत्येव लभ्यते ; तथा च ज्ञानादपि कर्मणो (१५) नाशे न कश्चिद् विरोधः ; अन्यथा प्रायश्चित्तादपि कर्मनाशेन तादृश-
वचनविरोधपरहारासम्भवात् प्रायश्चित्तस्य पापनाशकत्वे तत्र
प्रवृत्त्यनुपपत्तिः (१६) ।

न च प्रायश्चित्तस्यापि कायव्यूहाधीन भटितिभोगसम्पा-
दनद्वारा पापनाशकत्वमिति तत्र प्रवृत्तिरुपपद्यत (१७) एवेति
वाच्यम्, दुःखव्यक्तौनां साम्ये भटिति भोगविनम्वभोगयोरवि-
शेषेण प्रायश्चित्तानर्थक्यात् । एवञ्च “अवश्यमेव भोक्तव्य”-
मित्यस्य अविरोधाय ज्ञानिनामपि सकलकर्मभोगोपगम
इत्यपि (८) न युक्तम्, कृतप्रायश्चित्तानां कर्मणां भोगाभावात्
तत्र कर्मपदस्य वेदवाधितनाशकानाशककर्मपरताया आवश्यक-
त्वात् तत्त्वज्ञाननाशकस्यापि वेदवाधिततया तेन भोगं विनैव
कर्मनाशे क्षतिविरहात् । तत्त्वज्ञानस्य साक्षाददृष्टनाशकत्वे
क्वचिद् भोगः, क्वचिच्च तत्त्वज्ञानम् इत्यननुगमेन व्यभिचारात्
भोगस्य दृष्टनाशकारणता न सम्भवतोत्यपि नाशङ्कनीयम् ;
भोगापहितादृष्टनाशवस्य भोगजन्यतावच्छेदकतया व्यभि-
चारानवकाशात्, अन्यथा तवापि प्रायश्चित्तकार्तननादिजन्या-
दृष्टनाशे व्यभिचारात् ।

(१५) नाशेऽपि—(क) पुस्तके ।

(१६) प्रवृत्त्यनुपपत्तेः—(क) (ख) (ग) (ङ) पुस्तकेषु ।

(१७) पद्यत इति—(क) पुस्तके । (१८) इत्यप्ययुक्तम् (ख) पुस्तके ।

शिवराम-टीका

ननु लाघवात्, सर्वेषां कर्मिणां भोग एव नाशक इत्याशङ्कते
अथेति । वासनाविरहेत्यस्मात् पूर्वं तत्त्वज्ञानादिति पूरणीयम् ।
कतिपयकालोत्तरं प्राचीनकर्मभोगोत्तरम् । अत एव भोगात् तत्त्व-
ज्ञानाच्च दुःखोत्पादकादृष्टविरहादेवेत्यर्थः । कायव्यूहसम्पादनद्वारेति
इदमापाततः, सौमरिप्रभृतैर्ज्ञानं विनापि तपीयोगादिप्रभावादेव काया-
वश्यसाध्यभोगसम्भवेन न ज्ञानस्य युगपत् कायव्यूहसम्पादनद्वारिता
सम्भवतीति । न च सौमरिप्रभृतीनां योगजधर्मसत्त्वे तत्त्वज्ञानमाव-
श्यकम्, योगजधर्मजनकश्रवणादितोऽपि तत्त्वज्ञानानुत्पत्तिः पुराणा-
दिषु प्रसिद्धेः । किञ्च कल्पमन्वन्तरादिक्रमकालभोग्यनरकसन्तान-
जनककर्मिणां काथारम्भेण कटितं भोगसम्भवश्चात्र बोध्यः । न च
तावत्कालभाविनरकसन्तानसमसंख्यकजनकत्वं तत्तदुवाक्यार्थः यथा-
श्रुतार्थत्यागापत्तेः । ननु 'ज्ञानाग्निः सर्वकर्मिण्यौ'त्यादिना साक्षादेव
कर्मनाशकत्वं ज्ञानस्योक्तम्, अतः कथं तादृशभोगस्य द्वारतोक्तिरित्यत
आह यथा अग्नेरिति । निरूपणं भगवत इति शेषः । तथा च पर-
म्परयैव नाशकत्वरूपसाधर्म्येण रूपकमेव तदिति भावः ।

न सम्भवत्येवेति—तथा च ज्ञानाद्यनाश्यादृष्ट एव सात्त्विति पक्षः
पुनरापततीति भावः । तत्त्वयापेक्षया स्वाव्यवहितपूर्वत्वसम्बन्धेन
भोगविशिष्टवर्त्तमानकर्मक्षयापेक्षया । तथा च अतीतभोगोपहितकर्मस्य
एव वर्त्तमानक्षयप्रतियोगित्वम्, न तु भविष्यत्क्षयौघस्य वर्त्तमानभोगोप-
हितस्य अतीतभोगानुपहितस्य कर्मस्य इति भावः । साऽभुक्तमित्यादौ
विशिष्टान्वयवलात् सिद्धान्तयितुस्तात्पर्यमाह कल्पकोटीति । तथा च
फलानुपहितकर्मविनाशे कालजन्यत्वनिषेधे तात्पर्यात् क्वचित् तादृश-
विनाशे तत्त्वज्ञानजन्यत्वसत्त्वेऽपि न क्षतिरिति भावः । ननु तदुवाक्यस्य

भोगं विना कर्मणि नाशप्रतियोगित्वमित्येव यथाश्रुततात्पर्यं किं न स्यादित्यत आह अन्यथेति । इष्टापत्तौ वाधकमाह प्रायश्चित्तस्येति । आशङ्कते न चेति । अविशेषेण तारतम्याभावेन ।

ननु तदुवाक्ये तादृशतात्पर्यं युक्तं कल्पकाटौत्यादिसत्त्वात् तथापि तदुधर्मकर्मनिन्दार्थवादं कल्पयित्वा अवश्यमेवेत्यादिवाक्ये तु तादृश-
शब्दाभावेन तादृशतात्पर्याभावात् कर्ममालस्य भोगनाशस्य एव तात्पर्यमित्याशङ्क्य प्रायश्चित्ते प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या समाधातुमुपक्रमते एवञ्चेति, प्रायश्चित्ते प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्तौ चेत्पर्यः । तत्त्वज्ञानभोगयो-
र्मिथोऽदृष्टनाशे भोगैकनाशकर्मवादिनो व्यभिचाराशङ्कं कार्यता-
वच्छेदकसङ्कोचेनोद्हरति तत्त्वज्ञानस्येति । प्रतिबन्धितमाह अन्यथेति ।
तव भोगमालाधीनकर्मनाशाङ्गीकर्तुः ।

सुक्तिदीपिका

भोगादेवेति—तथा च कर्मलावच्छेदेन भोगनाशयताया भोगेतरनाशयताया वा अनुमानात् दुरितनाशे तत्त्वज्ञानस्य अनुप्रयोगः समपततीति । तथाचार्थे प्रयोगः—
सर्वं कर्म भोगजन्यनाशप्रतियोगि कर्मत्वात् भुक्तभुज्यमानकर्मवत् इत्यादिः । अत्र
पक्षैकदेशे हेतौ साध्यसहचारज्ञानसम्भवात् न दृष्टान्तामिहि ; व्यतिरेकेण वा दृष्टान्तः ।
सर्वस्यैव कर्मणः पक्षतया नापि सिद्धसाधनम् ।

आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः कथं स्यादिति—“दुःखेनात्यन्तं विसुक्तयरती”त्यादिश्रुत्या
तत्त्वज्ञानिनामत्यन्तदुःखविसुक्तिश्रवणात् तव न विप्रतिपत्तिः, परं भवन्मते तत्त्वज्ञानोत्-
पत्तेश्चि कर्मणः सत्त्वेन तत्कार्यदुःखादेरपोहितुमशक्यतया दुःखनिवृत्तेरात्यन्तिकत्वं
न सङ्कटते, कारणसत्त्वे कार्यानुत्पादे च व्यभिचारः कारणताग्रहविरोधी, तद्व
अदृष्टे दुःखजनकताग्रह-विलोपप्रसङ्गेन तथात्वमङ्गीकर्तुं मशक्यमवेति भावः ।

मियत इत्यादि—हृदयशयिः देहादिषु आत्मत्वादिप्रकारकविपर्ययजनितः संस्कारः,
मियते एकान्ततो नश्यति स्वसमानाधिकरणतादृशसंस्कारप्रागभावासमानकालीनध्वंस-

प्रतियोगी भवतीत्यर्थः। तथाहि संस्कारं प्रति स्वजनकज्ञानविपरीतनिश्चयस्यापि नाशकतया परावरदर्शनजतत्त्वज्ञानेन विनाशिते संस्कारे तादृशात्मत्वादिप्रकारकविपर्ययस्य चासम्भवेन तद्वन्त्यसंस्कारस्यापि अनुत्पत्त्या तादृशसंस्कारस्य ऐकान्तिकी ध्वंस इति निपुणमवसिद्यम्। पञ्चदश्यान्तु “न इष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिभिर्दोच्यते”। (पञ्च—६।२६६) इति ग्रन्थिभेदस्वरूपसुपलभ्यते। ‘कामा ग्रन्थस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः’ इति च तत्रैव। अथवा हृदयग्रन्थः प्रवर्त्तनालक्षणरागद्वेषमोहात्मकदोषसमुदायः भिद्यते मिथ्याज्ञानापायात् अप्रैतौल्यर्थः। सर्वसंशया इति—अत्र सर्वपदेन संशयनाशे आत्यन्तिकत्वमायाति, अन्यथा तत्त्वज्ञानवति आत्मनि संशयस्य भविष्यदुत्पत्तिकत्वे तस्यैव नाशानुत्पादेन सर्वसंशयनाशविघटनादिति। अत्रापि तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानवासनारूपदोषनाशात् दोषजन्यायथार्थज्ञानात्मकस्य संशयस्य असम्भव एव नियामक इति भावः। कस्माणीति बहुवचनेन तत्त्वज्ञानसमानकालीनसमानाधिकरणवृत्तिसकलकर्मक्षयः प्रत्याव्यते। अत्र सर्वैव तस्मिन् परावरे दृष्टे सतीत्यन्वेति।

परम्परयैवेति—तथाहि आदौ अग्निना इन्धनावयवेषु अभिघातो जन्यते, ततस्तेषु क्रिया भवति, ततस्तया क्रियया अवयवानां विभागस्तस्मादिन्धनारम्भकसंयोगनाशः ततोऽवयविनाश इति क्रमः। तत्र अवयविनाशे मुख्यं कारणम् इन्धनारम्भकसंयोगनाश एव, नत्वग्निरिति। सामान्यरूपेणेति—अष्टलक्षरूपसामान्यधर्मपुरस्कारिणेत्यर्थः, विशेषरूपेण ज्ञानाद्यनाश्याष्टलक्षरूपविशेषधर्मपुरस्कारिणेत्यर्थः। क्रियायामेव शक्तेरिति—कर्मत्वस्य जातेः उत्क्षेपणादिक्रियावृत्तितया, तस्य च शक्यतावच्छेदकत्वे जायवात् क्रिया एव कर्मपदमुच्यते इति। अनादिप्रयोगित्यादि—तथाहि “माऽभुक्तं चोद्यते कर्म कल्पकोटिशतैरपि।” इत्यादौ, “न कस्मिणाऽन्यधर्मत्वादतिप्रसक्तं च” इति सांख्यसूत्रादौ, ‘क्षेपणाय भवजन्यकर्मणाम्’ इति कुमुनाञ्जली, ‘अनादाविह संसारे सञ्चिता कर्मकोटयः’ इति पञ्चदशादौ च भूयुक्तदर्थे कर्मशब्दप्रयोगस्य दृष्टचरत्वादिति ध्येयम्।

शिवराम-टीकोपरि—कल्पमन्त्ररेत्यादि—अवेदमवधेयं यत् अस्ति हि कालप्रतिनियमः कर्म जन्मादृष्टभोगस्य, अत एव आत्मनि युगपत् सतामपि अदृष्टानां न युगपदेव फलोत्पादः, तस्मात् कालविशेषरूपकारणविरहतो दुःसम्पाद एव ऋटिति

তথা ভোগ ইতি । ন চ্চতিরিতি কালজন্যত্বাভাবেন তত্ত্বজ্ঞানজন্যত্বস্য অবিরোধাদিতি
 ভাবঃ । তদবাক্যস্ব্যেতি “সামুদ্রো ন চৌদ্রো কক্ষঃ” ইत्याদিবাক্যস্য ইত্যর্থঃ ।

কায়বৃত্তি—অন্য “আত্মনো বৈ শরীরানি বহুনি মনুজীশ্বর । প্রাপ্য যোগবলং
 কুর্য্যাত্ তৈশ্চ কৃত্বান্ মাংসানি চরিত্ । মুম্বোত বিপদান্ কৈশিত্ কৈশিদুয়ং তপশ্চরিত্ ।
 সংহরেচ্চ পুনরানি সূর্য্যকীজীগণানি ব ।” ইতি ন্যায়সারাদিসম্ভাঃ প্রমাণম্ । জ্ঞানং
 বিনাপীতি—তদুক্তমৌশ্বারানুমানি—“তদপ্রমাণাদেব তত্ত্বজ্ঞানানুত্পাদিঃপি কায়বৃত্তিঃ
 সম্ভবাৎ” ইत्याদি ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

কেহ বলেন যে, ছরিতধ্বংসরূপ কার্য্যের প্রতিও তত্ত্বজ্ঞানের হেতুতা
 বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই; কারণ ভোগবশতই সর্বত্র অদৃষ্টের নাশ হয় ।
 ইহা স্বীকার না করিলে “মাহভুক্তং কীয়তে কক্ষ” অর্থাৎ ভোগ না হইলে
 কক্ষের ক্ষয় হয় না এইরূপ স্রুতির সহিত উহার বিরোধ ঘটে । যদি বলা
 যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কক্ষের বিনাশ না হইলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি-
 গণের কর্ম্মপ্রযুক্ত হুঃখের অবশ্রুতাবশতঃ আত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তিরও
 অল্পপত্তি হয়, অতএব অত্যন্তহুঃখনিবৃত্তির মুক্তিদ্রমতেও যখন উহা স্বীকার
 করিতে হয়, তখন এই মতে উহা স্বীকার করিতে বাধ্য কি ? ইহার উত্তর
 এই যে, প্রাক্তন কর্ম্মদমূহের ভোগবশতঃ ক্ষয় হওয়ায় বাসনার অভাব-
 হেতু নিষিদ্ধাচরণ প্রভৃতি দ্বারা অল্প অদৃষ্ট উপপন্ন না হওয়ায় হুঃখের
 অল্পপত্তি নিবন্ধন কিয়ৎকাল পরে আত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তির উপপত্তি
 হইতে পারে । এই সিদ্ধান্তে ‘তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যদি দৈবের বিনাশ না হয়,
 তবে হুঃখের অবশ্রুতাবিতা হেতু তত্ত্বজ্ঞানের উপায়ে অত্যন্ত হুঃখনিবৃত্তির
 উদ্দেশে প্রবৃত্তি অসম্ভব হয়,’ এ আশঙ্কাও নিরস্ত হইল ।

যদি বলা যায় যে, পরমাশ্রয় সাক্ষাৎকার হইলে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দেহে
 আত্মসংস্কার প্রভৃতি নষ্ট হয়, সকল সংশয় উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমস্ত

অদৃষ্ট নাশ প্রাপ্ত হয়।’ এবং “প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠগুলিকে দগ্ধ করিয়া ভস্মমাৎ করিয়া ফেলে, ঐরূপ জ্ঞানার্গি কৰ্ম্মসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।” “এই সকল অর্থে যে বহু শাস্ত্র আছে, উহা দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, তত্ত্বজ্ঞান কৰ্ম্মের নাশক, অতএব উহা ক্রোনও রূপে অস্বীকার করা যায় না। তাহার উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে, “নাহভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম” ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত বিরোধ খণ্ডন করিবার জন্য ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্ত্বজ্ঞান কাৰ্যবাহ্য সম্পাদনপূর্বক সত্ত্ব সমস্ত কৰ্ম্মের ভোগ নির্বাহ করিয়া উক্ত কৰ্ম্মসমূহ নষ্ট করিয়া থাকে, এই অর্থেই তত্ত্বজ্ঞানের কৰ্ম্মনাশকতা বোধক শ্রুতি প্রভৃতির তাৎপর্য। যেমন অগ্নি কাষ্ঠনাশ ও ভস্মের প্রতি কাষ্ঠাবয়বের অভিঘাতাদি দ্বারা পরম্পরায় কারণ, মুখ্য কারণ নহে, সেইরূপ কৰ্ম্মনাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানও গৌণ কারণ, মুখ্য কারণ নহে। ইহা বুঝাইবার জন্যই জ্ঞানকে অগ্নি বলিয়া আরোপ করা হইয়াছে।

এস্থলে যদি বলা যায় যে “নাহভুক্তং” ইত্যাদি বাক্যে যে কৰ্ম্মশব্দ আছে, উহার অদৃষ্টরূপ অর্থ লক্ষণা দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ কৰ্ম্মশব্দের মুখ্য অর্থ ক্রিয়া, উক্ত অর্থে প্রকৃতস্থলে তাৎপর্যের উপপত্তি হইতে পারে না। অতএব যদি লক্ষণাই অবশ্য স্বীকার করিতে হইল, তবে তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারা অনাশ্রয় অদৃষ্ট, অর্থাৎ যে সকল অদৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানাদি দ্বারা বিনষ্ট হয় না, তাদৃশ অদৃষ্ট অর্থেই উক্ত লক্ষণা স্বীকার করা যাউক, তাহাতেই পূর্বোক্ত বিরোধ খণ্ডিত হইতে পারে, তবে আর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সকল কৰ্ম্মভোগ কল্পনার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, অদৃষ্ট অর্থে কৰ্ম্মপদের প্রয়োগ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, অতএব সামান্য ধৰ্ম্ম অদৃষ্টরূপে কৰ্ম্মপদের লক্ষণা শক্তিরই তুল্য, কিন্তু জ্ঞানাদি দ্বারা অনাশ্রয় অদৃষ্টরূপে বিশেষ ধৰ্ম্মরূপে আধুনিক লক্ষণা অত্যন্ত অন্ত্যায়। উহাতে কল্পনার লাঘব হইলেও উহা স্বীকার করা চলে না।

এস্থলে যদি এই বলা যায় যে, এই মতে সকল কর্মেরই ভোগ স্বীকৃত বলিয়া অভুক্ত কর্মই অপ্রসিদ্ধ, অতএব ই বাক্যের, “অভুক্ত কর্ম নাশ প্রাপ্ত হয় না” এইরূপ যথাক্রম অর্থে তাৎপর্য উপপন্ন হয় না, তাহার উত্তর এই যে “অভুক্ত” এইস্থলে যে ভুক্ত্যতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করা হইয়াছে, উহার অর্থ অতীতত্ব, অতএব কর্মের ক্ষয়কালসম্পেক্ষা পূর্বকালে যে অবস্থায় কর্মের ভোগ হয় নাই এইরূপ অবস্থায় কর্মের ধ্বংসই নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সামান্তরূপে অপ্রসিদ্ধি হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যদিও ভোগ শব্দের অর্থ অনুভববিশেষ বা সাক্ষাৎকার এবং সেই অনুভবের বিষয়স্বরূপ ভুক্তর কোনও অদৃষ্টেই সম্ভব হয় না, কারণ সকল অদৃষ্টই অতীন্দ্রিয়, তথাপি প্রকৃতস্থলে ভোগবিষয় সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট অদৃষ্টকেই ভুক্ত এবং তন্নির অদৃষ্টকেই অভুক্ত বলা হইয়াছে। সুখ ভোগ করিতেছে এই প্রয়োগের জায় পাপপুণ্য ভোগ করিতেছে এইরূপ প্রয়োগ যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ঐরূপ অর্থ অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে।

এখন মূল আপত্তির উত্তর এই যে, “শত শত কোটিকল্পেও ভোগ না হইলে কর্মের নাশ হয় না” এই অর্থের বচন দ্বারা এইরূপ তাৎপর্যই প্রতীত হয় যে, যেমন ভাবনাখা সংস্কার ফল উৎপাদন না করিয়া কেবল কালক্রমে বা রোগাদিনিবন্ধনও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কর্ম ঐরূপে ফল উৎপাদন না করিয়া কেবল কালক্রমে নষ্ট হয় না, তবে জ্ঞান হইতে কর্মনাশ-স্বীকারেও কোন দোষ নাই। ঐরূপ তাৎপর্য স্বীকার না করিয়া সকল কর্মেরই ভোগাধীন ক্ষয় স্বীকার করিলে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা কর্মনাশ স্বীকার করাও অসম্ভব হয়। প্রায়শ্চিত্ত পাপের নাশ করে না ইহা স্বীকার করিলে প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ফলতা হেতু উহাতে প্রবৃত্তির উপপাদনও সম্ভব হয় না। যদি বলা যায় যে প্রায়শ্চিত্তও কাহ্নব্যূহ বা একদাবহ শরীর সম্পাদনপূর্বক সমস্ত ভোগ জন্মাইয়া কর্মনাশ করে, অতএব উহার প্রতি প্রবৃত্তি হইতে

বাধা কি ? তাহার উত্তর এই যে, প্রতিকূলবেদনীয়রূপে সকল দুঃখই তুল্য বলিয়া কেবল সম্বর ভোগ বা বিলম্বে ভোগে কোনও বৈলক্ষ্য না থাকায় প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন হয় না। “কৃত শুভাশুভ কর্মের অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে” এই অর্থে “অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভং” এই সকল বচনের বিরোধ খণ্ডন করিবার জন্ত তত্ত্বজ্ঞানী-দিগেরও সম্বন্ধকর্মের ভোগ স্বীকার্য্য, ইহাও সমীচীন নহে, কারণ যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, পূর্বোক্ত হেতুবশতঃ ঐ পাপের ভোগ স্বীকার করিতে না পারায় কর্মগদের অর্থ বেদবোধিতনাশক বস্তু দ্বারা বাহার নাশ হয় না, ঐরূপ কর্মই ধরিতে হইবে, তত্ত্বজ্ঞানরূপ পদার্থও বেদবোধিত বলিয়া ভোগব্যতিরেকেও তাহা দ্বারা কর্মনাশ স্বীকারে কোনও দোষ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানকে সাফাৎ অদৃষ্টের নাশক বলিলে কোনও স্থলে ভোগ কর্মের নাশক এবং কোনও স্থলে তত্ত্বজ্ঞান কর্মের নাশক হওয়ায় অনন্তগতরূপে কারণবয় নিরূপণে ব্যভিচার ঘটে বলিয়া ভোগকে কোনওরূপে অদৃষ্টের নাশক কল্পনা করা যায় না, এ আশঙ্কাও কর্তব্য নহে, কারণ ভোগবিশিষ্ট অদৃষ্টনাশের প্রতি ভোগকে এবং তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট অদৃষ্টনাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানকে কারণ বলিলেই উক্ত ব্যভিচার বারণ করা যায়। ঐরূপ পথ অবলম্বন না করিলে পূর্বপক্ষ-কারীর মতেও প্রায়শ্চিত্ত ও কীর্তনাদিজন্ত অদৃষ্টনাশে ব্যভিচার ঘটে, অতএব হ্রস্বিতনাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ কারণতা থাকায় তত্ত্বজ্ঞানজন্ত হ্রস্বিতনাশকে মোক্ষ বলা যাইতে পারে।

মূলম

अथ दुरितनाशस्य सुख-दुःखाभावभिन्नतया (१) तद्रूपस्य

कथं स्वतःप्रयोजनत्वमिति चेन्न कश्चित् स्वतःप्रयोजनत्वं (२) किन्तु दुःखाभावनिर्व्वाहकतया गौणप्रयोजनत्वमेव । अथैवं मिथ्याधीजन्यवासनाया अदृष्टद्वारा दुःखप्रयोजकतया तान्नवृत्तेरपि दुःखाभावनिर्व्वाहकतया पुरुषार्थत्वेन तस्या एव कुतो न मोक्षरूपता उपेयते (३) इति चेन्न उत्पन्नतत्त्वज्ञानानां वासनानिवृत्तावपि यावत् प्रारब्धशरीराणां कर्मणां नोच्छेदस्तावदपवर्गानभ्युपगमात् ; “तावदेवास्य चिरं यावन्न विमोक्षः, अथ सम्पत्स्यते कैवल्येन” इति श्रुत्यापि प्रारब्धकर्मविमोक्षपथ्यन्तं ज्ञानिनः कैवल्यविलम्बबोधनादित्याहुः ।

शिवराम-टीका

ननु अस्तु तादृशदुरितनाशो मोक्षः, तथापि तस्य स्वतःपुरुषार्थता नास्त्येत्याशङ्क्य इष्टापत्या समाधत्ते अथेत्यादिना । शङ्कते अथैवमिति । एवं स्वतःप्रयोजनभिन्नेऽपि मोक्षरूपताङ्गीकारे । आहुरित्यस्वरसर्वौघं जीवन्मूक्तप्रकरणस्य स्वार्थतात्पर्याभावकल्पनादिकम् ।

मुक्ति-दीपिका

अथैवं तत्त्वज्ञानजन्यत्वेन दुरितनाशस्य मुक्तित्वम् इति स्थितं भवति, परन्तु तस्य स्वतःप्रयोजनताविरहेण तदुपपादनशक्यं मुक्तित्वस्य स्वतःप्रयोजनताभिन्नतवादित्यत आह अथेत्यादि । अथ नास्त्येव मुक्तित्वस्य स्वतःप्रयोजनतानियतत्वं, तस्य उभयविधप्रयोजनसाधारणत्वे क्षतिविरहादिति तत्र प्रतिबन्धिमाचष्टे अथैवमित्यादिना ।

मुखदुःखाभावभिन्नतयेत्यादि—इदमुपलक्षणं, अन्यथा मुखसाक्षात्कारस्यापि आदौ

(२) (ख) (ग) पुस्तकयोः स्वतःप्रयोजनत्वम् इति नास्ति ।

(३) स्वीक्रियते—(क) (ङ) पुस्तकयोः ।

স্বতঃপ্রয়োজনত্বস্য অশ্যুপগমেন তবৈব সুখদুঃখাভাবভিন্নত্বস্য হেতৌ স্বতঃপ্রয়োজনত্বাভাব-
ব্যম্ভিচারিতয়া তেন হেতুনা দুরিতনাশে স্বতঃপ্রয়োজনত্বাভাবস্য সাধয়িতুমশক্যত্বাৎ ।
অথবা বিবাদস্থল্যে প্রতিপচ্চাভিসমতহেতোরিব বিশেষতঃ স্বপচ্চসাধনে সমুপযোগাত্ মতান্তরে
মুখসাচাত্কারস্য স্বতঃপ্রয়োজনত্বানশ্যুপগমেন তথোক্তমिति ধ্যেয়ম্ । কথঞ্চিদ্বিঘ্নায়াতত
ইত্যর্থঃ ।

অথৈবমিত্যাदि—তথাহি যথা মিথ্যাধীজন্যবাসনানিহতৈঃ সত্যপি দুঃখাভাব-
নির্ল্লাঙ্কতয়া গৌণপুরুষার্থত্বে নাস্তি মোচরূপতায়াঃ স্বীকারঃ, তথৈব প্রকৃতে দুরিতনাশে
অপি তত্স্বীকারো ন যুক্তঃ, স্বতঃপ্রয়োজনত্বস্য মুক্তিত্বোপযুক্তস্য উভয়দেব তুল্যরূপেণ
বিরুদ্ধস্য বিদ্যমানত্বাদिति ভাবঃ । তাবদেবেत्यादि—অস্য সমুত্পন্নতত্ত্বজ্ঞানস্য পুরুষস্য
যাবৎ যত্কালপর্যন্তং ন বিনোচঃ প্রারম্ভকর্ম্যনাশঃ তাবদেব তত্কালপর্যন্তমিব চিরং
বিলম্বঃ কৈবল্যলাভে ইতি শেধঃ । অথ প্রারম্ভকর্ম্যনাশোত্তরং কৈবল্যেন অপবর্গেণ
সম্পদ্যতে সম্বন্ধো ভবিता মুক্তৌ ভবিष्यতীত্যর্থঃ, সমুত্পন্নতত্ত্বজ্ঞানঃ স এব পুরুষ
ইতি শেধঃ । এতেন সমুত্পন্নায়ামপি বাসনানিহতৌ মুক্ত্যর্থমবশ্যমপেচখীঘস্য
কর্ম্যবিনোচস্য এব মুক্তিত্বং যুক্ত্যে, নতু বাসনানিহতেরिति সারতো লামঃ ।
আহুরিত্যত্র গৌণপ্রয়োজনস্য মুক্তিত্বং নাতুভবিকং, তথা “তদন্তবিনোচৌপবর্গে”
ইতি ন্যাসসূত্রাদিভিরস্য বিরোধশ্চেতি অস্বরসবীজং চিন্তনীয়ম্ । আহুরিত্যস্য
প্রাগুক্তেন কেচিচ্ছিত্যেনেन সম্বন্ধঃ ।

शिवराम-टीकोपरि—एवं स्वत इत्यादि—तथाहि मोचत्वस्य स्वतःप्रयो-
जनत्वव्याप्यत्वानङ्गीकारे स्वतःप्रयोजनत्वाभावेन हेतुना मिथ्याधीजन्यवासनानिहतेः
मोचत्वाभावस्य साधयितुमशक्यत्वादिति हृदयम् ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

পূর্বে সন্দর্ভে হুরিতনাশ তত্ত্বজ্ঞানজন্য এই হেতু উহা মুক্তির স্বরূপ বলিয়া
বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু উহা সম্ভবপর নহে, কারণ স্বতঃপ্রয়োজন না
হইলে তাঁহা মুক্তি পদার্থ হইতে পারে না, অতএব সুখানিভিন্ন হুরিতনাশে

दुःखाभावेर इच्छा प्रयुक्तहै इच्छा जन्मे बलिद्या वधन अन्तेकार अनधीन इच्छाविषयस्वरूप स्वतःप्रयोजनक पाके ना, किन्तु गौण प्रयोजनकहै पाके ; तखन उहाके मुक्ति बलिद्या स्वीकार करा असम्भव। इहार उत्तर এই যে, উহা কথঞ্চিং স্বতঃপ্রয়োজন, বস্তুপত্যা উহা গৌণপ্রয়োজনই হইবে। অতএব কথঞ্চিং স্বতঃপ্রয়োজনক লইয়াই ইহার মুক্তির স্বীকৃত হইয়াছে। এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, যদি গৌণ প্রয়োজন হইয়াও দুরিতনাশ মুক্তিপদবাচ্য হইতে পারে, তবে যে মিথ্যাজ্ঞানজনিত বাসনা অদৃষ্ট দ্বারা দুঃখের প্রয়োজক হয়, তাহার নিবৃত্তিও দুঃখাভাবের নির্বাহক বליয়া তাহাকেও মোক্ষ বליয়া স্বীকার করিতে পারা যায় ; তাহার উত্তর এই যে, বাহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত বাসনার নিবৃত্তি হইলেও যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মরাশির ক্ষয় হইবে না, সে পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি স্বীকার করা হয় নাই, উক্ত অধে “তাবদেবাস্ত চিরং” ইত্যাদি শ্রুতিও প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়কাল পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তি বিষয়ে বিলম্ব প্রতিপাদন করে। তাহা হইলেই দেখা যায় যে, বাসনানাশ হইলেও বধন মুক্তি বিষয়ে কর্ম্মনাশের অবশ্যই অপেক্ষা করিতে হইতেছে, তখন অবশ্য অপেক্ষণীয় দুরিতনাশকে মুক্তি বליয়া স্বীকার করাই যুক্তিসিদ্ধ, বাসনানাশকে মুক্তি বליয়া স্বীকার করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে।

मूलम्

एकदण्डिनो वेदान्तिनस्तु यदुपाध्यनवच्छिन्नस्य ब्रह्मणो
विशुद्धरूपता तादृशोपाधिविगम एव कैवल्यम् ; तादृशो-

पाधिरविद्यैव इति तन्निवृत्तिरेव तत् । *दुःखस्य अन्तःकरण-
विशेषबुद्धिधर्मतया तस्याश्च स्वजनकाविद्यानाशनाश्रयतया
अविद्यानिवृत्तेः स्वतःप्रयोजनत्वविरहेऽपि, दुःखनिवृत्ति-
निदानतया (१) गौणप्रयोजनत्वं दुरपवादमेव । अविद्या च
पदार्थान्तरं अजन्यमपि विनाशप्रतियोगि, तन्नाशकञ्च ब्रह्म-
संवेदनम् । न च अविद्यारूपावरणसत्त्वे ब्रह्मसंवेदनमेव
दुर्घटमिति वाच्यं, ब्रह्मसंवेदनं हि ब्रह्माकारान्तःकरणवृत्तिः,
(२) वृत्त्याख्योऽन्तःकरणपरिणाम एव विषयावरणभूताविद्या-
निवृत्तिफलकः । तदुक्तं “बुद्धिवृत्तिचिदाभासौ (३) द्वावपि
व्याप्नुतो घटम् । तत्राद्धानं धिया नश्येदाभासात्तु घटः
स्फुरेत्” । (पञ्च—७।८१) एवञ्च अविद्याया अन्तःकरणवृत्तौ
न विरोधिता, अपितु विषयस्फूर्त्ताविव । स्फूर्त्तिश्च प्रकटता,
सा च भट्टानामिव पदार्थान्तरमेवेति ।

न च ब्रह्मणोऽन्तःकरणवृत्तिविषयत्वे ब्रह्मणः स्वप्रकाश-
चैतन्यरूपतासिद्धान्तविरोधः, स्वेनैव प्रकाशाऽवगाहनं
यस्येति व्युत्पत्त्या स्वमात्रविषयस्यैव स्वप्रकाशशब्दार्थत्वादिति
वाच्यम्, यस्य स्वत एव स्फूर्त्तिस्तस्यैव स्वप्रकाशत्वात् ।
जडात्मकस्य प्रपञ्चस्य स्फूर्त्तिर्न स्वत एव, किन्तु फलात्, वृत्ति-

(१) (क) (ख) (ग) (ङ) पुस्तकेषु गौणेति नास्ति ।

(२) (ख) पुस्तके वृत्तिश्चैत्यधिकपाठः ।

(३) पुस्तके द्वावैव इति (क) पुस्तके द्वावति इति पाठभेदः ।

व्याप्ये विषये चित्प्रतिविम्ब एव पारिभाषिकं फलम् : तदुक्तं
 “मोहातीतो विशुद्धो मुनिभिरभिहितो मोहसंक्रान्तमूर्तिः,
 साक्षी स्वान्ते तदुत्थे प्रतिफलितवपुर्गीयतेऽसौ प्रमाता ।
 वृत्त्यारूढः प्रमाणं फलमपि धिषणावृत्तिभ्यस्तच्चैत्थोपाधि-
 मीहोत्थशब्दप्रमुखविषयगः स्यात् प्रमेयः परीक्षा” । इति ।
 ब्रह्मणश्च स्फूर्तिः स्वत एव, नतु चिदाभासात् चैतन्यवस्तुनि
 चैतन्यप्रतिविम्बासम्भवात् । एतेन ब्रह्मसंवेदनं ब्रह्मज्ञानं,
 एवञ्च स्वविषयज्ञानरूपं ब्रह्मैव तथेति नित्यतया संसारदशायाम-
 मपि तत्सत्त्वेनाविद्यानिवृत्तिप्रसङ्गः (४) इति परास्तम्,
 अन्तःकरणवृत्तिरूपब्रह्मसंवेदनस्यैव अविद्यानिवर्त्तकतया ब्रह्मा-
 कारवृत्तेः संसारदशायाममत्त्वेन अविद्यानिवृत्तिप्रसङ्गाप्रसक्तेः ।

शिवराम-टीका

जीवन्मुक्तप्रकरणस्य स्वार्थप्रवचनभ्युपगच्छतां वेदान्तिनां मतमाह
 एकदण्डिन इति । शिखासूत्राणां युक्तत्वायुक्तत्वाभ्याम् एकदण्डि-
 त्विदण्डिनौलौकिको भेदो बोध्यः । ब्रह्मणः आत्मनः । विशुद्धरूपता
 रागाद्यशुद्धिरहितता । एतेन विशुद्धरूपता निर्धर्मिकरूपतैव ब्रह्मरूपता
 इत्यतः पौनरुक्त्येन शाब्दबोधानुपपत्तिरिति प्रत्याख्यातं बोध्यम्
 कैवल्यमिति—यद्यपि जीवन्मुक्तस्य देहतन्मसत्त्वे कैवल्यं दुर्धटं तथापि
 आत्मभिन्नं सर्वमभ्यासितमित्यतोऽध्यासमूलोभूताविद्यानाशेनायं गौर
 इत्यादि-बहुलोकप्रतीतिसत्त्वंऽपि जीवन्मुक्तस्य दृष्ट्या वाधितानुवृत्त्या न

(४) इत्यपि—(क) (ख) (ग) पुस्तकेषु ।

(५) अतिप्रसङ्गाप्रसक्तेः (च) पुस्तके ।

किञ्चित् प्रतीतं यथेश्वरस्य चक्षुरादिकमिति दृष्टसृष्टिवादमनुसृत्य इदमुक्त-
मिति बोध्यम् । अत्र “कार्यापाधिरयं जीवः कारणोपाधिरेश्वरः” ।
इति प्रमाणादापाततो यदन्तःकरणमुपाधिस्तद्विनाश एव कैवल्य-
मित्याशङ्कां निरसितुं प्रतिसुषुप्तं अन्तःकरणभेदेन एकस्मैव जीवस्य
नानात्वापत्त्यादिभिद्या “अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च वन्ध उदाहृतः”
इत्यादिचरमप्रमाणेन च अविद्याया विनाश एव कैवल्यमित्याह
तादृशश्चेति । उपाधिरिति—उप समीपवर्तिनि स्वीधिष्ठानचैतन्ये स्वीयं
परप्रकाशत्वादिकं धर्ममारोपयतीति स्फटिके जवाकुसुमवद् बोध्यम् ।
तत् कैवल्यम् ।

ननु अविद्याविनाशस्य सुखदुःखाभावान्यत्वेन स्वतःप्रयोजनत्वं
दुर्घटमित्याशङ्कां परिहरन्नाह दुःखस्येति । यद्यपि बुद्ध्यादिगुणाना-
मालधर्मत्वं नैयायिकाभिमतं, तथापि “कामः सङ्गो विचिकित्सा
अज्ञाऽऽज्ञा हृतिरष्टतिर्ज्ञैर्धौर्भौरित्येतत् सत्त्वं मनः” । इति श्रुति-
स्तेषां मनोधर्मत्वं सिद्धमिति । ननु अविद्या विद्यात्यन्ताभाव एव,
तस्य च नित्यतया नाशाभावात् कथं तन्नाशो मोक्ष इति चेन्मैवं
अहमज्ञ इति प्रत्यक्षविषयो ज्ञानसामान्याभावो वा ज्ञानविशेषाभावो
वा? आद्ये अभावलौकिकप्रत्यक्षकारणगविषयया सिद्धासिद्धिपराहतत्वं,
द्वितीये अनुद्धिखितत्वमित्यत आह अविद्या चेति । पदार्थान्तरं
बाधप्रतीत्यन्यथानुपपत्तिभ्यां सदसद्विलक्षणं अवाधितत्वरूपसत्त्वाभाव-
वत्त्वे सति सत्त्वेन प्रतीयमानत्वमिति यावत् । नातश्चैकनिषेधेनापर-
विधित्वेनाप्रसिद्धिरिति बोध्यम् ।

“जीव ईशो विशुद्धा चिद्विभेदस्तु तयोर्द्वयोः । अविद्या तच्चित्तो-
र्योगः षड्भ्माकमनादयः” । इति । “तरति शोकमात्मवित्” इति च
प्रमाणाभ्यां अविद्याया नैयायिकाभिमतप्रागभावसाम्यमाह अजन्म-
मपीति । वस्तुतस्तु सदसत्सम्बन्धाभावात् प्रागभावस्य सतस्तदानी-

मसहः प्रतियोगिनः सम्बन्धाभावात् प्रतियोगिप्रागभावस्य अलौक्य-
मसम्भवे इति प्रागभावो न दृष्टान्तित इति द्रष्टव्यम् ।

ननु अस्तु पदार्थान्तरमविद्या, तथापि तस्या' नैयायिकाभिमत-
घटादिपदाश्रयत्वं ज्ञाननाश्रयत्वमनुपपन्नमिति चेन्न तस्याः पदार्थत्वे अधास्त-
तया मिथ्यात्वेन शुक्तिरजतवत् ज्ञाननाश्रयत्वं सूच्यते । मिथ्यात्वञ्च
अनवच्छिन्नवृत्तिकस्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वम्, नातोऽलौका-
वैलक्षण्यम् । अलौक्यत्वन्तु सत्त्वेन प्रतीत्ययोग्यत्वं कालासम्बन्धित्वस्यैव
दिकं हृदि निधायान्न तन्नाशकञ्चेति । ब्रह्मसंवेदनं ब्रह्माकारा वृत्तिः ।
ननु तद्वत्तातदभाववत्ताज्ञानयोरिव अविद्यारूपावरणसंवेदनयोः समान-
विषयकत्वेन मिथो विरोधित्वमित्याशङ्कते न चेति । अत्र विरोधित्वं
न कारणीभूताभावप्रतियोगित्वम्, न वा मिथोऽनुत्पादनियानकत्वम्,
आवरणस्य अनादित्वात्, अपि तु प्रतियोगिप्रागभावयोरिव समान-
विषयकतया अविद्यावरणत्वेन नाश्रयत्वं वृत्तित्वेन विनाशकत्वम् ।
आवरणशक्तौ प्रागुक्तविरोधित्वप्रवादस्तु स्फूर्तिमादायैव इत्याशयेन
समाधत्ते ब्रह्मसंवेदनं होति । वृत्तिरित्यतः परं न तु स्फूर्तिरिति शेषः ।
तथाच आवरणे स्थितेऽपि वृत्तिः, तथा चावरणनाशः, ततः स्फूर्तिरिति
शेषश्चतुष्टयम् । तत्र तृतीयक्षणे न स्फूर्त्यापत्तिः द्वितीयक्षणे विनश्य-
दवस्थावरणस्य प्रतिबन्धात् । परिणाम एव कार्य एव । तथाच यथा
तडागोदकं कुल्याद्वारा केदारान् प्रविश्य तत्तदाकारं भजते, तथा
अन्तःकरणं तैजसं दौषप्रभावं चक्षुरादिच्छिद्रद्वारा वह्निर्विषयान्
गच्छेति भावः । तथाचोक्तं “व्यञ्जको वा यथालोको व्यङ्गास्याकारता-
मियात् । सर्वार्थव्यञ्जकत्वाद्दौरर्थाकारा प्रदृश्यते ।” (पञ्च—४२८)
“मातुर्मानाभिनिष्पत्तिनिष्पन्नं मेयमेति तत् । मेयाभिसङ्गतं तच्च
मेयाभत्वं प्रपद्यते ।” (पञ्च—४३०) इति ।

निवृत्तिफलकः अज्ञाननिवृत्तिद्वारा चिदाभासात् स्फूर्तिफलकः ।

अत्र सुरेश्वराचार्यसम्प्रतिमाह तदुक्तमिति । वृद्धिश्चित्तरन्तःकरण-
 परिणामः । चिदाभासस्तु तत्र प्रतिविम्बितचैतन्यम् । हावेव तौ द्वौ
 घटं विषयं, व्याघ्रतः सम्बन्धितः संयोगतादात्म्याभ्यामिति शेषः ।
 अनयोर्विषयसम्बन्धे क्रमशः फले आह तत्रेति । अज्ञानं आवरणं, नास्ति
 न भातीति व्यवहारापादकं अस्ति भातीति व्यवहारविरोधि वेति
 यावत् । धिया वृद्धिदत्ता । ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयकत्वेन नाश-
 नाशकभावादिति भावः । आभासात् वृत्तिप्रतिविम्बितचिदाभासात्
 घटः स्फुरेत् अनावृतचिदभिन्नो भवेत्, ततश्च स्फुरतीति व्यवहृतो भवेत् ।
 अन्तःकरणवृत्तौ सत्यामावरणनाशे सति स्फूर्त्यभिव्यक्त्या घटः स्फुरतीति
 व्यवहार इति भावः । न विरोधिता न कारणीभूताभावप्रतियोगित्वम् ।
 यद्यपि स्फूर्तिः ब्रह्मैव, तच्च अतीन्द्रियं स्वप्रकाशश्चेति कथं घटः स्फुर-
 तीति व्यवहारः, तथापि बाधोरिव अनतीन्द्रियोपहितस्य तस्यापि प्रत्यक्ष-
 त्वेन तथा व्यवहारोऽप्याहृत एवेति बोध्यम् । अथवा एतदस्वरमादेवाह
 पदार्थान्तरमेवेतीति । गुरुमतानुसारिणाशङ्कते न चेति । स्वतः, ननु
 ज्ञानादिति शेषः । स्फूर्तिः अनावृतप्रत्यक्षचित्, यतः स्फुरतीति व्यवहारः ।
 यथा द्रव्यलौकिकचाक्षुषे आलोकः संयोगेन हेतुः, हेतुश्च आलोकरूप-
 द्रव्यलौकिकचाक्षुषे [तादात्म्येन] आलोकाविषयद्रव्यलौकिकचाक्षुषस्य
 अलौकत्वात्, तथा घटादिव्यवहारे तद्विषयकज्ञानं हेतुः, हेतुश्च ब्रह्म-
 व्यवहारे ब्रह्मैव । सम्बन्धता तु तादात्म्यत्वेनैवेति । पूर्ववदिति विशेष
 मभिप्रेत्याह जडालकस्येति । फलादिति—ननु एतन्मते अविद्यानिवृत्तुप-
 लब्धितात्मन एव फलत्वात् प्रागुक्तविशेषो दुर्घट इत्यत आह हातव्याप्येति
 वृत्तिसंयुक्तेत्यर्थः । अस्वच्छस्यापि स्वच्छद्रव्यसंयोगे जलसंयुक्तघटस्येव
 प्रतिविम्बग्राहित्वमिति भावः । तत्र संचेपशरीरकाचाव्यसम्प्रतिमाह
 तदुक्तमिति । अत्र सर्वत्र परमात्मैति विशिष्यम् । मोहातीतोऽज्ञान-
 शून्यश्चेत् विशुद्धः शुद्धचैतन्यं अभिहितः कथितः । मोहे अज्ञाने संक्रान्त-

मूर्तिः प्रतिविम्बितश्चेत् साक्षी सत्त्वप्रपञ्चभासकः । तदुच्ये मोहजन्ये प्रति-
विम्बितश्चेत् परमात्मैव प्रमेता गीयते । इत्याहृदोऽन्तःकरणपरिणाम
प्रतिविम्बितश्चेत् प्रमाणम् । विषयोति-बुद्धिपरिणामसम्बन्धविषयरूपचैत्य-
प्रतिविम्बितश्चेत् फलं गीयते । इत्तिं विना अज्ञानजन्यशब्दाद्यवच्छिन्न-
श्चेत् परमात्मैव प्रमेयो गीयते ।

प्रकृतमनुसरति ब्रह्मणश्चेति । विदामासात् निरुक्तफलात् । उपाध्य-
न्तर्गतत्वे सति औपाधिकपरिच्छेदशून्यत्वे च सति वहिःस्थितस्वरूपकात्मम्
प्रतिविम्बत्वम् । विम्बवारणाय आद्यं । घटाकाशादिवारणाय द्वितीयं ।
उपाध्यन्तर्गततदवयववारणाय तृतीयम् । उपाध्यन्तर्गतत्वे सति
उपाध्यन्तर्गतरूपामिन्नवह्निःस्थितत्वं विम्बत्वमिति विम्बप्रतिविम्ब-
विभागः । पुनः गुरुमतमाश्रित्य आशङ्क्य समाधत्ते एतेनेत्यादि ।

मुक्तिर्दापिका

अविद्यारूपावरणसत्त्व इत्यादि—तथाहि अविद्या नाम विचेपावरणशक्तिद्वयस्वभावा,
विचेपशक्तिसहकारिण सा लिङ्गादिब्रह्माण्डान्तर्गतप्रभृतिः, आवरणशक्तिमहकारिण च
सा अन्तःकरणप्रच्छादनद्वारा स्वरूपप्रज्ञाप्रतिरोधिनीति । तच्च शक्तिद्वयं अविद्यायाः
स्वाभाविकं, तत् सर्वं व्यक्तं वेदान्तप्रकरणेषु । इत्येव अविद्यायाः सत्त्वे तदावरणशक्ते-
रपि तत्स्वभावभूताया अवश्यमभ्युपगन्तव्यतया तथा एव अन्तःकरणप्रच्छादनादशक्त्येव
ब्रह्मसंवेदनमिति, स्वभावनाशे स्वरूपनाशप्रसङ्गेन सत्यानविद्यायामावरणशक्तेरपोद्धितुं
कथमप्यशकत्वादिति ध्येयम् ।

बुद्धिबलविचेपाभासाविद्यादि—पञ्चदश्यां बुद्धिबलौघव-बुद्धितत्स्थिति आभासात्
इत्येव आभासेनेति च पाठो दृश्यते, उभयोः फले साम्यात् न विचारः । एतेन वचनेन
आत्मनि फलव्याप्यत्वं नान्ति, परं आत्मन एव फलव्याप्यत्वं इतिव्याप्यत्वचेति तात-
पर्येननुसन्धेयम् । आत्मनो इतिव्याप्तिसत्त्वे फलव्याप्तिसत्त्वे च मानं पञ्चदश्यां यथा—
“ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय इतिव्याप्तिरपेक्षिता” । (७.६२) इति । “फलव्याप्यत्वनिवा-
शाम्भक्तदभिर्निवारितम् ।” (७.६०) इत्यादि च ।

दुःखनिवृत्तिनिदानतथेति—तथा च दुःखनिवृत्तिरूपेष्टसाधनताज्ञानेन अविद्या-
निवृत्तौ इच्छाया उपपत्तिरिति भावः । एतेन दुःखनिवृत्तिरूपफलेच्छाप्रयुक्तेच्छा-
विषयत्वस्य अविद्यानिवृत्तौ, सत्त्वात् गौणप्रयोजनत्वमुपपादितं भवति ।

अज्ञान्यमपीति—तथाहि परमतेऽपि अज्ञान्ये प्रागभावे विनाशप्रतियोगित्वस्य सिद्धत्वेन
विनाशप्रतियोगित्वे ज्ञान्यताव्याप्यत्वसंशयवचनमिति प्रकृते अज्ञान्ये अविद्यापदार्थे विनाश-
प्रतियोगित्वं नानुपपन्नमिति । सतान्तरे तु प्रागभावस्य भावभिन्नस्य तथात्वेऽपि भाव-
रूपस्य तथात्वे मानाभावात् भावरूपाया अविद्यायास्तथावाङ्गीकारो नैव घटते, तदुक्तम्
सांख्यार्थैः सांख्यसूत्रे “विरुद्धोभयरूपा चेत्” “न तादृक्पदार्थाप्रतीते” इत्यादि ।
अविद्याया भावरूपता च “अज्ञानं नाम सदसदभ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान-
विरोधि भावरूपं यत्किञ्चित्” । इत्यादिना वेदान्तसारादौ व्यक्ता ।

भट्टानामिवेति—तथाहि भट्टमते ज्ञानेन विषये ज्ञातता उत्पाद्यते, सा स्फूर्तिः
प्रकटता चेत्यनर्थान्तरं, तथा हि व्याप्यादिप्रत्यक्षानन्तरं ज्ञानस्य अनुमानं, तावदेव च
प्रामाण्यानुमानमपीति । तदुक्तं जगदीशेन तर्कासूत्रे “भट्टमते ज्ञानस्यातीन्द्रियत्वेन
ज्ञानमनुमेयं यथा, तथा तद्वृत्तिप्रामाण्यश्च ; तथाहि ‘अयं घटः’ इति ज्ञानानन्तरं घटे
ज्ञातता उत्पाद्यते, ततो ज्ञातो मया घट इति ज्ञातताप्रत्यक्ष” इत्यादि “प्रामाण्यानुमान-
मित्यन्तम् । “भट्टानां मते ज्ञानमतीन्द्रियं ज्ञानजन्यज्ञातता प्रत्यक्षा, तथा च ज्ञानमनु-
मेयत” इति सिद्धान्तमुक्तावख्यामपि ।

स्वत एवेति—ननु कारणान्तरप्रयोज्या, तस्यैव स्वप्रकाशत्वात् स्वप्रकाशपदवाच्यत्वात् ।
नित्यतया सदातनतथैत्यर्थः, संसारदशायामसत्त्वे तादृशनित्यत्वव्याघातापातादिति
भावः ।

केचित्त्रिदण्डे एकदण्डिशब्दयोरर्थमेवं व्याचक्षते यथा, अत्र त्रयः दण्डा येषामिति
न्युत्पत्त्या वक्तव्यमात्रविदण्डिशब्दनिष्पत्त्या विदण्डिशब्देन दण्डत्ववन्त इत्यर्थो लभ्यते ।
तयो दण्डाश्च—वाग्दण्डः, कायदण्डः, मनोदण्डश्चेति । तदुक्तं दक्षिण—“वाग्दण्डे
मौनमातिष्ठेत् कायदण्डे त्वनीहता । मानसस्य तु दण्डस्य प्राणायामो विधीयते” ।
इति । एकदण्डौ ज्ञानरूपैकदण्डयुक्तः, तदुक्तं परमहंसोपनिषदि विदण्डेष्वेव
एकदण्डिशेष्ठत्वप्रतिपादनावसरे “ज्ञानदण्डो ह्यतो येन एकदण्डो स उच्यते । काष्ठ-

दण्डी धृति येन सर्वथा ज्ञानवर्जितः । स याति नरकान् घोरान् महारौरवसञ्चकान् ।” इति । अज्ञानतत्कार्ययोर्दमनहेतुत्वात् ज्ञानस्यापि दण्डत्वम् इति । कात्यायनस्तु—“तत्र परमहंसा नाम एकदण्डधरा मुष्ठाकण्डौ कौपीनवाससोऽन्यक्त-विज्ञा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः शिखा यज्ञोपवीतविदण्डकमण्डलु-कपासानाञ्च त्यागिनः” इत्यादिकमाह ।

शिवरामटीकोपरि—पौनरुक्त्येन शब्दबोधानुपपत्तिरिति—अवेदमव-
धेयम्,—उद्देश्यतावच्छेदकविधेयतावच्छेदकलाभिमतयोः एकैः अमेदेन शब्दबोधो न
भवति, तदुक्तमनुमितिनिरूपणयन्ये गदाधरेण “अत्र जगतः पालनादिकर्तृत्वं न
अकारादिपदार्थतावच्छेदकं, उद्देश्यतावच्छेदकपरमपदार्थात्कर्षस्यापि तद्रूपतया
अन्वयानुपपत्तेरिति । तथा च अत्र इत्थं प्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावः कल्पनीयः,
यथा—उद्देश्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन शब्दं प्रति अमेदसम्बन्धावच्छिन्नविधेयतावच्छेदकं
तादात्म्येन प्रतिबन्धकम् । तेन घटी घट इति वाक्यात् न शब्दबोधः । घटी
नीलघट इत्यादिवाक्येभ्यो विशेषांशे अधिकावगाहिशब्दबोधानुपपत्तिवारणाय
उद्देश्यतावच्छेदकताप्रतियोगिकपर्याप्तानुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन शब्दं प्रति तादृश-
विधेयतावच्छेदकतावावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्तानुयोगितावच्छेदकरूपस्यैव निष्कर्षे
प्रतिबन्धकत्वमास्थेयम् । नीलघटो घट इत्यादिशब्दबोधवारणाय सम्बन्ध-
गर्भे उद्देश्यतावच्छेदकताप्रतियोगिकत्वमात्रम् इत्याद्युक्तम् । व्युत्पत्तिवादे गदा-
धरस्तु “घटाद्यंशे विशेषणतावच्छेदकविधया नीलादिभाननियामकनीलाद्युपस्थिति-
तात्पर्यज्ञानविशेषादिषट्तिवैव सामग्री घटत्वावच्छिन्नविशेष्यकनीलघटत्वाद्यवच्छिन्नमेदा-
न्वयबोधप्रयोजिका, तदभावादेव घटी घट इत्यादिषु न तादृशशब्दबोधापत्तिरिति
केवाचिन्मतमाह अ ।

जीवन्मुक्तस्य देहतत्त्वस्य इति—अत्र “जीवन्नेव हि विद्वान् संहर्षायासाञ्चा-
विमुच्यते” “विमुक्तश्च विमुच्यते” “वक्रधन्निबद्धतश्चरः” इत्यादिकं मानसवगन्धर्वम् ।
सुखदुःखाभावान्वलेत्युपलक्षणं सुखसाक्षात्कारान्वयमपि हेतुदिशि प्रवेष्टव्यम्, सुख-
साक्षात्कारस्यापि सुखप्रयोजनत्वस्य प्रसूतपूर्वत्वादिति निरुक्तमेवावधानम् । आद्य-
मिति—उपाध्यन्तर्गतत्वे सतीति द्रष्टव्यम्, तथा च विषयस्य सपाध्यन्तर्गतत्वस्यैव

নাতিব্যাসিঃ। ত্রিতীয়মিতি ঐপাধিকপরিচ্ছেদয়ন্যত্বে সতীতি দলং, তথা চ
ঘটাকাশাদে: ঘটাদিৰূপোপাধিभिः परिच्छेदात् न तवाप्यतिव्याप्तिरिति।

সাতুর্মান্যাদিঃ—সাতু: স্বাধিষ্টানবুদ্ধিস্থচিদাভাসরূপাৎ প্রসাতু: মানাभि-
নিষ্পত্তি: মানসস্য সাভাসান্ন:করণবৃত্তিরূপস্য अभिनिष्यत्ति: उत्पत्तिर्भवतीति शेष:।
निष्यन्नं [उत्पन्नं] तत् मानं मेयं प्रमेयं घटादिरूपं एति प्राप्नोति। किञ्च तन्मानं
मेयाभिसङ्गतं प्रमेयेन सम्बद्धं सत् मेयाभत्वं मेयसमानाकारतां प्रपद्यते इत्यर्थ:।
उक्तवचनद्वयं पञ्चदशीयम्। तत्रैव वचनान्तरमपि तदर्थमुपलभ्यते यथा—“सूषासिक्तं
यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा। रूपादीन् व्याप्नुवन्निक्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्।”
इति (पञ्च—४।२८)। वेदान्तपरिभाषायामपि “तत्र यथा तङ्गागोदकं क्षिद्रान्निगल्य”
इत्यादिसन्दर्भेणामेवार्थ उपलभ्यते।

তাৎপর্য্যবিস্তরণ

বৈদান্তিকের মধ্যে একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী নামে দুইটি প্রকার আছে।
তন্মধ্যে একদণ্ডী বৈদান্তিকগণ শিখা ও যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করেন না,
ত্রিদণ্ডী বৈদান্তিকগণ শিখা ও হুতাদি ধারণ করেন। আর ত্রিদণ্ডী-
দিগের মতে উপাধিরও বাস্তবিকতা আছে; ঘটাদিব্যবহারের প্রতি
অবিদ্যাপরিণাম বিষয় কারণ। একদণ্ডিমতে উপাধি ত্রিকালমিথ্যা,
অতএব ঘটাদিব্যবহারে বিষয় কারণ নহে; তত্তদাকারক অনাদি-
সংস্কারই কারণ ইত্যাদি। কেহ বলেন যে বাগ্‌দণ্ড কায়দণ্ড ও
মনোদণ্ড যে বৈদান্তিকগণ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা ত্রিদণ্ডী, এবং
তাহারা একমাত্র জ্ঞানদণ্ড ধারণ করিয়াছেন তাহারা একদণ্ডী। বাগ্‌দণ্ড
মৌন, কায়দণ্ড নিরীহতা, ও মনোদণ্ড প্রাণায়াম।

একদণ্ডী বৈদান্তিকগণ বলেন যে, ব্রহ্ম যে উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া
বিশুদ্ধতা লাভ করেন অর্থাৎ বৈষয়িক প্রতিবিম্বাদি গ্রহণ করেন না, সেই
উপাধির অপগমই কৈবল্য। ব্রহ্মের উক্ত উপাধির নাম অবিদ্যা, অজ্ঞ

কোনও পদার্থ নহে, ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তিই কৈবল্য বা মোক্ষ। হৃঃখ বুদ্ধিনামক অন্তঃকরণের ধর্ম, ঐ বুদ্ধির কারণ অবিদ্যা যখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন বুদ্ধিও নিবৃত্ত হয় এবং আশ্রয়ের বিনাশ হেতু বুদ্ধির আশ্রিত বা আশ্রয় হৃঃখও নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব অবিদ্যার নিবৃত্তি হৃঃখনিবৃত্তির প্রধান অঙ্গুল বলিয়া মুখ্য প্রয়োজনরূপ হৃঃখনিবৃত্তির উপায়-রূপে অবিদ্যানিবৃত্তি লোকের কাম্য হওয়ায় উহা গোণপ্রয়োজন হইতে কোনও বাধা নাই।

ঐ অবিদ্যা একটা অতিরিক্ত পদার্থ, জ্ঞানের অভাবাদিস্বরূপ নহে। জ্ঞানদর্শনাদিমতে যেমন প্রাগভাব উৎপত্তিরহিত হইয়াও বিনাশশীল, ঐরূপ অবিদ্যা উৎপত্তিরহিত হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পর নাশ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যারূপ আবরণের সম্ভাবনায় কিরূপে ব্রহ্মসংবেদন বা ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মসংবেদন ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তি, বৃত্তিনামক অন্তঃকরণের পরিণামই বিষয়ের আবরণরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি সাধন করে। প্রাচীন গ্রন্থকার ভারতীতীর্থবিদ্যারণ্য পঞ্চদশী-গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিদাভাস এই দুই বস্তুই ষটের সহিত সম্বন্ধ হয়, তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ষটের অজ্ঞান নষ্ট হয়, এবং চিদাভাস প্রযুক্ত ষট প্রকাশিত হয়।” উহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, অবিদ্যা অন্তঃকরণ-বৃত্তির বিরোধী নহে, কিন্তু বিষয়ের স্ফূর্তির বিরোধী। উক্ত স্ফূর্তি প্রকটতানামক পদার্থবিশেষ। ভট্টের মতে যেমন প্রকটতা অতিরিক্ত পদার্থ, এমতেও সেইরূপ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, যদি ব্রহ্মপদার্থ অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হয়, তবে উহা স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ এই সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ ষটে, কারণ যাহার প্রকাশ কেবল নিজ হইতেই হয়, অপর কারণ অপেক্ষা করে না, তাহাকেই স্বপ্রকাশ বলা যায়; এহলে ব্রহ্মের প্রকাশ অন্তঃকরণ-বৃত্তি হইতে হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে, স্বতই যাহার স্ফূর্তি হয় অর্থাৎ

বৃত্তিব্যাপ্য বিষয়ে চিৎপদার্থের প্রতিবিশ্বসম্বন্ধ ব্যতীত যাহার স্ফূর্তি হয়, উহাই স্বপ্রকাশ, জড়াত্মক প্রপঞ্চের ঐরূপ স্বপ্রকাশতা নাই, কিন্তু ফল হইতেই উহার প্রকাশ হয়। বৃত্তিব্যাপ্যবিষয়ে চিৎপদার্থের প্রতিবিশ্বকেই পারিভাষিক ফলনামে অভিহিত করা হয়। উক্ত বিষয়ে সুরেশ্বর্য্যচার্য্য বলেন—ব্রহ্মপদার্থ অবিদ্যাতেই হইয়া মুনিগণকর্ত্ত্বক বিশুদ্ধ বলিয়া কথিত, অজ্ঞানে সংক্রান্তমূর্ত্তি হইয়া সকল প্রপঞ্চের ভাসক বলিয়া কথিত হন এবং অবিদ্যাগ্রহত অন্তঃকরণে প্রতিবিস্ত হইয়া প্রমাতা এই নামে কথিত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রমাণনামে কথিত হন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ব্যাপ্ত বিষয়ে প্রতিবিস্ত হইয়া ফল এবং অজ্ঞানজাত শব্দপ্রভৃতি বিষয়াবচ্ছিন্ন হইয়া প্রমেয় নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।” ব্রহ্মপদার্থের স্ফূর্তি স্বতই হয়, চিদাভাস হইতে নহে, কারণ চৈতন্ত্বে চৈতন্ত্বের প্রতি-বিষপাত হইতে পারে না। দুইটা কাচের স্বচ্ছতাহেতু যেমন পরস্পর প্রতি-বিষপাত হয়না, ঐরূপ চৈতন্ত্ৰপদার্থ স্বচ্ছ বলিয়া চৈতন্ত্বে চৈতন্ত্বের প্রতিবিষ-কিরূপে হইতে পারে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মসংবেদন ব্রহ্মজ্ঞান, অতএব স্ববিষয়ক জ্ঞানরূপ ব্রহ্মভিন্ন আর কিছু নহে, তবে নিত্যতাবশতঃ সংসারদশায়ও উহার সত্তাহেতু তৎকালেও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে, এ মতও নিরস্ত হইল; কারণ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ ব্রহ্মসংবেদনই অবিদ্যার নিবর্ত্তক বলিয়া সংসারদশায় ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তি না থাকায় তৎকালে অবিদ্যানিবৃ-ত্তির আপত্তি হইতে পারে না।

মূলম্ ।

বিদেষ্ণিনস্তু আনন্দময়পরমাत्मनि जीवात्मनो लयो
मोक्षः । अस्मात्मजीवात्मनोरभेदेऽपि उपाधिविशेषविशिष्टस्य

आत्मनो जीवतया तस्यैवैपाधिकः परमात्मभेद इति भेद-
कापाधिविरह एव जीवस्य परमात्मनि लयः । यथा घटा-
काशस्य घटविगम एव महाकाशे (१) लयः (२), लिङ्गशरीरा-
वच्छिन्नस्यैव आत्मनो जीवभाव इति, लिङ्गशरीरनाश एव
पर्यवसितो मोक्षः । लिङ्गशरीरञ्च स्थूलशरीरवोजभूतमह-
दङ्गारतन्मात्राख्यभूतसूक्ष्मैकादशेन्द्रियसमुदायः । तद्विशिष्ट-
स्यैव आत्मनो दुःखादिमत्तया विशेषणौभूतलिङ्गशरीरस्य नाशे
दुःखं नोत्पत्तुमर्हति । विशेषणमत्र अवच्छेदकत्वाख्यसम्बन्ध-
विशेषवत् आश्रयान्तभूतं तन्मात्रं वा आश्रयः, सर्वथैव तस्य
दुःखहेतुत्वात् । एवञ्च तद्विगमस्य दुःखनिवृत्तिहेतुतया
पुरुषार्थत्वमक्षतमेवेति । एवञ्च मायाधीनस्य प्रपञ्चस्य माया-
निवृत्तैव निवृत्तेः (३) मायानिवृत्तेः मोक्षदशायामावश्यक-
त्वम्, अविद्यैव मायात्वेन एतन्मते परिभाषितेति फलतो न
विशेषः ।

अत्र न्यायविदः—अविद्या न पदार्थान्तरं मानाभावात्,
किन्तु अदृष्टमेव तत्त्वज्ञानरूपविद्याविरोधितया अविद्ये-
त्युच्यते । अदृष्टव्यक्तौनां सादित्वेऽपि तत्प्रवाहस्य अनादि-
तया अविद्याया अनादिताप्रवादः, तथा च तन्निवृत्तिस्तदधीन-
दुःखनिवृत्तिर्वा मोक्ष इति निष्प्रत्यूहमेव ।

(१) शुद्ध आकाशे इति (क) (ग) (ङ) पुस्तकेषु ।

(२) तस्य लय इति (ग) (ङ) (च) पुस्तकेषु ।

(३) तस्या निवृत्तेः इति (ख) पुस्तके ।

आनन्दमयेति—लवणमयं व्यञ्जनमितिवत् प्राचुर्यार्थकमयटा आनन्द-
प्रचुरेत्यर्थः। लयो नाम अधिष्ठानौभूतपरमप्रत्ययत्वं, 'मिद्धान्ते
अध्यस्तनाशस्य अधिष्ठानमात्रत्वात्। एकदण्डिमते उपाधेर्मिथ्यात्वेन
ब्रह्मणि जीवाभेदः सदैव, एतन्मते तु उपाधेः सत्यत्वेन मुक्तिदशायामेव
ब्रह्मणि जीवस्य अभेदः, भेदश्च तस्मिन् तस्य संसारदशायामिति भेदा-
भेदावव्याप्यवृत्तौ इत्यभिप्रेत्याह परमात्मजीवात्मनोरिति। क्लृप्त
उपाधिमाह लिङ्गशरीरेति। विभज्य स्वरूपमाह लिङ्गशरीरञ्चेति।
तन्मात्रेति तन्मात्राख्या इत्यर्थः। भूतसूक्ष्मेति—आकाशवायुग्निजल-
पृथिवीसूक्ष्मेत्यर्थः। एकादशेन्द्रियाणि श्रोतृत्वक्चक्षूरसनाग्राणवाक्-
पाणिपादपायूपस्थमनांसि।

ननु लिङ्गशरीरनाशस्य सुखदुःखाभावान्यतया कथं पुरुषार्थत्व-
मित्यत आह तद्विशिष्टेत्यारभ्य अक्षतमित्यन्तेन। लिङ्गशरीरं दुःखा-
देराश्रयतावच्छेदकम् आश्रयो वा इत्युभयर्थैव प्रकृताक्षतरित्याह विशे-
षणमिति। अवच्छेदकतयस्य प्राक् स्ववृत्तिभोगेति पूरणीयम्।
आश्रयान्तर्भूतं आश्रयकोटिनिविष्टं आश्रयतावच्छेदकमिति यावत्।
तन्मात्रं लिङ्गशरीरमात्रम्। मुक्तिमात्रे एकदण्डिमते संवादं वक्तुमाह
एवमपीति। इत्यञ्च एतन्मतद्वयमेकीकृत्या दूषयति अविद्येति। माना-
भावादिति अत्र वेदान्तविदो विवरणार्थविवादपदं प्रमाण-
ज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिवर्त्य स्वदेशगतवस्त्वन्तर-
पूर्वकं अप्रकाशितार्थप्रकाशत्वात् अन्वकाराव्यवहितोत्पत्तिकप्रदीप-
प्रभावदित्याद्यनुमानं प्रवदन्ति। इदमित्याकारकप्रमाणवृत्तौ सुखादि-
प्रमायां साक्षिचैतन्यरूपायाञ्च बाधवारणाय वृत्तिप्रागभावेन वृत्ति-
जनकादृष्टेन वृत्तिप्रतिबन्धकादृष्टेन विषयगताज्ञातत्वेन च अर्थान्तरवार-

णाय क्रमशः षट्पदीव्यावृत्तिरूपा, गौरवमयाचेह प्रपञ्चते । अप्रकाशिते अर्थे प्रकाशत इति व्यवहारप्रयोजकत्वे सति प्रकाशपदसङ्केतवत्त्वादिति हेतोरर्थः । तेन नामकरणवशात् कस्मिंश्चित् पुरुषे चक्षुःसंयोगादौ च न व्यभिचारः । अन्वकाराव्यवहितोत्पत्तिके अन्वकारे प्रथमोत्पत्त्यर्थः । तेन न द्वितीयादिप्रभायां साधनवैकल्यम् ।

मुक्तिदीपिका

विदण्डिनो भास्कराचार्यमतानुवर्तिनो वैदान्तिकाः, अपरे टड्डमिण्णगुहर्दव-भास्वि-यामुनाचार्यादयोऽपि विदण्डिवैदान्तिनः स्यून्ते । भट्टभास्को हि भेदाभेद-सिद्धान्तवादी ; यदुक्तं भट्टोजिदीक्षितेन वेदान्ततत्त्वविवेकटीकाविवरणे “भट्टभास्करस्तु भेदाभेदवेदान्तसिद्धान्तवादी” इति । अन्यत्रापि च “एकदण्डो विदण्डो वा” इत्यादि-श्रुतिभिः सम्प्रदायभेदद्वयमङ्गीकृतं दृश्यते ।

दक्षेण तु “वैणवेन विदण्डेन न विदण्डोति कथ्यते । अध्यात्मदण्डयुक्तो यः स विदण्डोति कथ्यते । वागादिदण्डयुक्तस्तु प्रत्यगात्मन्ववस्थितः । परब्रह्मणि लौनी यः स विदण्डो व्यवस्थितः ।” इत्युक्तिभिः विदण्डिस्वरूपवर्णना प्रसूता । विदण्डिनः आचारपराः तदुक्तं भास्कराचार्येण स्वभाष्ये “श्रुतौ च मननादौ विदण्डयज्ञोपवीादि-नियमात् उत्तमाश्रमः स्वरूपतो धर्मतय निर्जात इति नातिप्रसङ्गः” इति । “सर्वा-पेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरन्ववत्” इत्यादिसूत्रविवरणप्रसङ्गेन तथैवोक्तं यस्य “बापि कर्मत्यागो नास्ती”त्यादि । अन्यत् ततः स्वयमूहम् । एकदण्डिनां विशेषो विष्णुभोक्तो यथा—“निरुदका ध्यानसंस्था वाक्कायकेशवर्जिता । सन्विनी सर्वभूतानां सा संस्था ह्येकदण्डिनाम् ।” इति

लिङ्गशरीरावच्छिन्नस्यैवेति—एतेन पूर्वकल्पेन सह नावियोपाधिताप्रयुक्ताभेदः, एतन्मते लिङ्गशरीरस्यैव जीवोपाधितया तन्नाशेनैव आत्मनः शुद्धतापराहत्या तन्नाशस्य मोक्षत्वेनापि मोक्षावस्थायां न शुद्धब्रह्मरूपतावाधः । दुःखं मोक्षपुनर्हतीति—दुःखादिरूपे कार्ये लिङ्गशरीरस्य हेतुतया तन्नाशे कारणव्यतिरेकात् कार्यव्यतिरेक इति नियमेन दुःखादुत्पादासम्भव इति भावः । न विशेष इति न भेदः । तथाहि लिङ्गशरीर-

কার্যমীভূতায় সায়াপরাভিধানায়া অবিদ্যায়া: সূত্রে লিঙ্গশরীরবিগমাসম্ভবেন
তদ্বিগমার্থনবশ্যং সায়ানিবৃত্তি: কল্যেয়িতব্য, ইত্যুচ্যে সায়ানিবৃত্তেচরাবশ্যককল্যনায়া
এব সৌচত্বসম্বন্ধপি কল্যে নৈব বিরুদ্ধমর্থং পরিপুষ্যাতি ইতি ভাব: ।

মানাভাবাদিতি—সায়ায়াশ্চতুরাদিপ্রমাণাগোচরতয়া প্রত্যাখ্যাদিপ্রমাণৈস্তদ্ব্যবস্থাপন-
মশক্যমিতি ভাব: । অথ সাস্তু প্রত্যক্ষং, পরং শাস্ত্রসিদ্ধৈব সা স্যাৎকালিকাঙ্কায়ং শাস্ত্র-
মপি অন্যার্থতয়া গতার্থয়তি কিত্বদৃষ্টমিবেत्याদিনা । তথাহি নজ: ষট্‌স্বর্থেষু সিদ্ধিষু
বিরোধরূপস্যর্থস্য প্রকৃতি পরিগ্রহেণ বিদ্যাবিরোধিদুরদৃষ্টমিব অবিদ্যাশব্দার্থ:, তেন
অবিদ্যানিবৃত্তির্নোচ ইত্যয়মপি কল্যো দুরিতনাশস্য সুক্লান্তমর্থ্যাদামিবাসুজ্জলয়তীতি,
অত এবাহ 'তয়াচ তন্নিবৃত্তি'রিত্যাदि ।

শিবরাম-টীকোপরি—অব্যস্তনাশস্তিত্যাदि—রজ্জু বিবর্তনসংদানাশস্য রজ্জু-
মাত্বত্বাদিতি ভাব: । অবাধ্যহন্তী ইতি । একবৈ দশমেদিনেদামেদ্যো: সত্বাত্
অমার্জকালিকত্বাচ্চ ইতি । সুখদু:খাভাবান্যতয়েতি অবাপি পূর্ব্ববদুপলক্ষণম্, পুরু-
ষার্থলমিতি সুখ্যপ্রয়জনলমিত্যর্থ:, অন্যথা ব্যমিচারাত্ । অন্যত্ব স্বয়মুহনীযম্ ।

তাৎপর্য্যবিস্তরণ

ত্রিদণ্ডী বৈদান্তিকগণ বলেন যে, আনন্দময় পরব্রহ্মে জীবাশ্মার লয়ই
মোক্ষ । পরমাশ্মা ও জীবাশ্মার পরস্পর ভেদ না থাকিলেও লিঙ্গশরীর-
রূপ উপাধিবিশিষ্ট আশ্মাকেই জীবনামে অভিহিত করা হয় বলিয়া পর-
মাশ্মাতে জীবাশ্মার উপাধিক ভেদ রহিয়াছে । অত এব ভেদসাধক উপা-
ধির বিগম হইলেই পরমাশ্মার সহিত আর উহার উপাধিক ভেদও থাকে
না বলিয়া ঐ উপাধির অপগমই পরমাশ্মাতে জীবাশ্মার লয়, যেমন ঘট
যখন নষ্ট হয়, তখনই ঘটাকাশ মহাকাশে লীন হয়, ঘটাকাশ বলিয়া আর
বিভিন্নরূপে কোনও বস্তু প্রতীত হয়না, ঐরূপ লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলেও
পরমাশ্মাতে জীবাশ্মার লয় হইয়া যায়, তখন আর ব্রহ্মভিন্ন জীবাশ্মা বলিয়া
কোনও বস্তু থাকেনা । অতএব লিঙ্গশরীরের নাশই পর্য্যবসানে মোক্ষ
বলিয়া প্রতীত হয় ।

লুপ্তশরীরের কারণীভূত মহত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই তন্মাত্রাপঞ্চক জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক কৰ্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক ও মন এই কতিপয়পদার্থ মিলিত হইয়া লিপ্তশরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। হুংখাদি উৎপন্ন হইতে গেলে উক্তলিপ্তশরীরবিশিষ্ট অংঘ্রাতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া লিপ্তশরীরের নাশে আর হুংখাদি উৎপন্ন হইতে পারেনা। লিপ্তশরীরকে যে অঙ্গদ্বার বিশেষরূপে ব্যবহার করা হয়, উহা অবচ্ছেদক অর্থেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ লিপ্তশরীর হুংখাদির আশ্রয়ের অন্তর্গত অর্থাৎ একদেশ, কিম্বা আশ্রয়। সকল প্রকারেই উহা হুংখের কারণ বলিয়া স্থির করা যায়। অতএব উক্ত লিপ্তশরীরের নাশ হুংখনিবৃত্তির কারণ বলিয়া উহার পূর্ববর্ত্ত্যতাবিষয়ে কোনও বাধা নাই। উক্তরূপেও মায়ায় নিবৃত্তিবশতই মায়াধীন প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু অল্প প্রকারে হয়না বলিয়া মোক্ষ অবশ্যই মায়ানিবৃত্তি একান্ত আবশ্যক। এই মতে অবিদ্যাকেই মায়া বলা হয়, অতএব পুঙ্খকল্পের সহিত এই মতে মোক্ষ বিষয়ে কলের কোনও বৈষম্য দৃষ্ট হয়না, কারণ পূর্বকল্পেও অবিদ্যানিবৃত্তিকে মোক্ষ বলা হইয়াছে এমতেও কলে তাৎপ্য হইয়া পড়িতেছে।

এখন এইস্থলে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় বলেন যে, তোমরা অবিদ্যানামে যে একটি অদভূত নূতন পদার্থ স্বীকার করিতেছ, উহা প্রমাণাসিদ্ধ। শাস্ত্রে যে অবিদ্যাশব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, উহার অর্থ বিদ্যার অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী ছরদৃষ্ট, নঞের প্রসিদ্ধ ছয়টি অর্থের মধ্যে বিরোধ অর্থ লইয়া বিদ্যাশব্দের সহিত সমাস করিলেই উক্ত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, ঐ ছরদৃষ্ট তোমাদের মতেও অসিদ্ধ নহে। অদৃষ্টপদার্থ জন্ত হইলেও উহার প্রবাহ অনাদি বলিয়াই অবিদ্যাকে অনাদিনামে অভিহিত করা হয়। অতএব উক্ত ছরদৃষ্টের নিবৃত্তি বা তজ্জনিত হুংখের নিবৃত্তিই মোক্ষ, এবিষয়ে কোনও বাধা দেখা যায় না।

मूलम्

यत्तु अविद्यानिवृत्त्या बुद्ध्यादिनिवृत्त्या तद्वन्मस्य दुःखस्य निवृत्तिरिति, तदपि न युक्तिपथमारोहति, बुद्धेः सुखदुःखाद्याश्रयत्वे तस्या विनाशे मानाभावात् । न च दुःखात्यन्तोच्छेदानुरोधात् तन्नाशोपगमः, तत्सत्त्वेऽपि अदृष्टोच्छेदादेव दुःखप्रवाहविक्षेपसम्भवात् । न च आश्रयनाशं विना अशेषादृष्टनाश एवानुपपन्नः, आश्रयसत्त्वेऽपि समानाधिकरण-तत्त्वज्ञानादेव अशेषादृष्टनाश-(१) सम्भवात्, भवन्मतेऽपि अविद्यानाशे तद्धेतुताया आवश्यकत्वात् । पुनरदृष्टानुत्पत्तिश्च वासनादिविरहात् योगिनां बुद्ध्यादिसत्त्वेऽपि अदृष्टानुत्पत्त्या भवन्मतेऽपि अदृष्टस्य वासनाहेतुकत्वात् । अथ अविद्यायाः पदार्थान्तरत्वे चेदु विहेषः, तदा मा भूत् तस्याः तथात्वं, अदृष्टं मिथ्याज्ञानाहिता (२) वासनैव वा भवत्वविद्या, तत्त्वज्ञानन्तु अदृष्टनाशे न साक्षाद्वेतुः, अपितु बुद्धिनाश (३) एव बुद्धेर्ज्ञानाद्याश्रयतया तत्त्वज्ञानस्य आश्रयतारूपसाक्षात्सम्बन्धस्य नाशकतावच्छेदकतया लाघवात् अदृष्टे सामानाधिकरण्यरूपपरम्परासम्बन्धेनैव तत्त्वज्ञानसत्त्वात् तस्य तन्नाशकत्वे नाशकतावच्छेदकप्रत्यासत्तिगौरवात् ; नच प्रतियोगिनिष्ठप्रत्यासत्त्या-ज्ञानस्य अदृष्टनाशकत्वोपगम (४) एव गौरवं, नाशाधिकरण-

(१) अशेषनाश (ङ) पुस्तके । (२) मिथ्याज्ञानोपहित (क) पुस्तके ।

(३) एवैवम (ग) पुस्तके । (४) बुद्धेर्विनाश एव (ख) (व) पुस्तकयोः ।

निष्ठसाक्षात्सम्बन्धेनैव तस्य तन्नाशं प्रति हेतुत्वमुपगन्तव्यमिति वाच्यम्, तथा सति नाशप्रतियोगित्वं नियामकाभावेनातिप्रसङ्गापातात्। एवं वासनानाशे तत्त्वज्ञानस्य पृथक्कारणता-कल्पनेनापि न्यायमते गौरवं, तन्नाशदेव अदृष्टनाशवत् वासनानाशोपपत्तेः तत्त्वज्ञानस्य पृथक्कारणतानुपगमात्। अदृष्टादिनाशे च बुद्धिविनाशस्य कारणताया नाधिक्यम्, आश्रयनाशस्य आश्रितनाशं प्रति कल्मस-कारणतयैव (५) उपपत्तेः। तथाच तज्जीवोपाधविगमोऽपवर्ग इत्येते-देवोचितमिति चेन्न बुद्धितत्त्वस्य अनादित्वे विनाशानुपपत्तेः भावनाशे जन्यत्वेन प्रतियोगिनो हेतुत्वात्। सादित्वे च बुद्धि-धर्माददृष्टप्रवाहस्यापि सादितया प्रथममदृष्टवैचित्र्यं भोगादि-तत्कार्यवैचित्र्यञ्च न स्यात्। न च अदृष्टजनककृतिवैचित्र्या-ददृष्टवैचित्र्यं प्रथमतः सम्भवति, प्रथमतः कृतिवैचित्र्यप्रया-जकस्यैव दुर्लभत्वात्, तस्माददृष्टसमवायिनो नित्यत्वमेव अनादिविचित्रादृष्टप्रवाहात् पुंसां (६) भोगवैचित्र्यमिति।

शिवराम-टीका

“क्लेशकर्म्मविपाकाशयैरपरानृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर” इत्यादिपात-ञ्जलमतमुपन्यस्यति यत्त्विति। शङ्कते अयेति। वासनैव वेति—एतेन मन्मते अविद्यायाः कल्यात्वेनानुपस्थित्या विनिगमनाविरहात् [हः] भवन्मते च पापं वा पुण्यं वा संस्कारो वा अविद्येति विनिगमनाविरह इति कटाक्षितम्। साक्षात्सम्बन्धेनैव आश्रयतासम्बन्धेनैव। गौरवं

(५) कल्मसत्वात् (ख) पुस्तके।

(६) वैचित्र्यमपि (ख) (च) पुस्तकयोः।

बुद्धिनाशात् बुद्ध्याश्रितादृष्टादेर्नाशज्ञीकारादिति शेषः । नाशप्रति-
योगित्वनियमकाभावेन नाशार्थिकरणनिष्ठप्रत्यासत्त्या कार्यकारण-
भावेनेति शेषः । तन्नाशादेव बुद्धिनाशादेव । निरुक्तमतत्रयमेव
सम्यगित्युपसंहारव्याजेनाह तथाचेति । जीवोपाधिविगमोऽविद्यानाशः

मतमेतदूषयति बुद्धितत्त्वस्येति । बुद्धेरनादित्वे भावनाशं प्रति जन्य-
त्वेन हेतुताभङ्गमिया तस्या जन्यत्वे विजातीयभोगजनकौभूत- विजा-
तीयदृष्टजनकविजातीयबुद्धेरभावाद् बुद्धितत्त्वपूर्वमदृष्टवैचित्र्याभावा-
दिति भावः । न चेति सम्भवतीत्यल ह्येदः । नैयायिकः स्वमतमुप-
संहरति तथा चेति । अनादौति—तथा च प्राथमिकादृष्टस्या-
प्रसिद्धा तद्वैचित्र्यविचारः काकदन्तपरीक्षणवदिति भावः । पूर्व-
मते विचित्रशक्तेरविद्याया एव अनादित्वाददृष्टादेः सादितया
अनादित्वस्य वक्तृमशक्यत्वादिति बोध्यम् ।

मुक्तिदीपिका

यत्त्वित्यादिसन्दर्भः आश्रयीभूताविद्यानाशेन " बुद्ध्यादिनिवृत्तौ तदाश्रितदुःखादि-
निवृत्तिरित्यभिमानिनां केषाञ्चन मतखण्डनपरः, ननु पातञ्जलमतनिरासपरः,
तन्मते सत्त्वपुरुषान्यताप्रतीतिविरोधितदमेदप्रतीतिप्रयोज्यबुद्धिस्थदुःखभोगाभावरूपकैव-
ल्यस्य तादृशान्यताप्रतीतिहेतुकत्वस्याङ्गीकारात् नन्वाश्रयीभूताविद्यानाशादहेतुकत्वस्य इति
केचित् व्याकुर्वन्ति तत्र विचारसहं "ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिरिति सूत्रे व्यासदेवेन
स्वभाष्ये "तद्भावादविद्यादयः क्लेशाः समूलकापे कथिता भवन्ति, कुशलाकुशलाश्च
कर्माश्रयाः समूलघातं हता भवन्ति, क्लेशकर्मनिवृत्तौ जीवन्नेव विद्वान् विमुक्तो भवति"
इति सन्दर्भेण अविद्यानिवृत्तेर्मात्रहेतुत्वस्य पातञ्जलसम्मतत्वकीर्तनात् । तत्रैव विज्ञानभित्तु-
णापि "ननु दुःखात्यन्तनिवृत्तिरेव मोक्ष" इत्यादि सन्दर्भेण तथाविधमुक्तिवत्स्यापि प्रति-
पादनाच्च इत्यादिकमुद्धाम् । यच्च "पुरुषार्थग्रन्थानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति" योगसूत्रं तदपि मोक्षद्वयायं बुद्धिपुरुषयोरवस्था-

विशेषव्याकरणाभिप्रायकम्, अत एव हि प्रथमपादे विज्ञानमिच्छुणा "तद्वद्वटुः स्वरूपेणावस्थानं"मिति सूत्रं 'तत्र च ब्रह्मात्मकद्वयः स्वाभावः पुरुषार्थ इति भावः । सोऽयं पुरुषार्थो भाष्यकारेण सूचितो यथा केवल्य इत्यनेन केवल्ये हि दुःखनिवृत्तिरिव पुरुषार्थ इति वक्ष्यति हेयं दुःखमतागतमिति सूत्रेण'ति व्याख्यातमिति ध्येयम् ।

नानाभावादिति—स्वमते कृतज्ञानाकृताभ्यागमप्रसङ्गादिभिः सुखदुःखाद्याश्रयस्य आत्मनो विनाशे आप्त्यनुपपत्तयोऽपि उपलक्षणीयाः । दुःखात्यन्तोच्छेदानुरोधादिति— तथाहि यदि तत्त्वज्ञानोदये सुखदुःखाद्याश्रयस्य विनाशो नाङ्गीक्रियते, तदा कारणस्य सुखदुःखादिस्वभावस्य सत्त्वेन कार्यभूतसुखदुःखादिधाराया अपि अनिवृत्तिप्रसङ्गात् मोचाभावप्रसङ्गः, नहि बुद्धेः सुखदुःखादितत्त्वज्ञः स्वभावः सत्यां बुद्धौ शक्यो निज्ञातुं स्वभावनाशस्य स्वरूपनाशव्यभिचारित्वात्, अत एवोक्तं न स्वभावतो वदस्येत्यादि सांख्य सूत्रव्याख्याने अनिरुद्धेन "स्वभावनाशात् स्वरूपनाशप्रसङ्गादिति"ति ।

अदृष्टोच्छेदादेवेति—तथाहि सुखदुःखकारणीभूतयोः धर्माधर्मयोरभावादेव सुखदुःखोत्पादविरहेण सत्यामपि बुद्धौ दुःखादिधाराया अनवसर एव । नहि बुद्धिरदृष्टमनपेक्षमाणा सुखदुःखे समुत्पादयितुमर्हं भवितुं, किन्तु तदपेक्षमाणैव अतो न चतिरिति भावः ।

तत्त्वज्ञानस्येत्यादि—प्रतियोगितासम्बन्धेन नाशं प्रति आश्रयतासम्बन्धेन सनवाय-सम्बन्धेन वा तत्त्वज्ञानत्वेन हेतुताकल्पनापेक्षया प्रतियोगितासम्बन्धेन अदृष्टनाशत्वावच्छिन्नं प्रति सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन तत्त्वज्ञानत्वेन हेतुताकल्पने कार्यतावच्छेदक धर्माकारणतावच्छेदकसम्बन्धांशे महागौरवम् । नाशप्रतियोगित्वनियामकभावेनेति— कुवचित् नाशप्रतियोगित्वं, कुवचिच्च न नाशप्रतियोगित्वमित्यत्र प्रयोजकविरहेण इत्यर्थः । अतिप्रसङ्गापातादिति—सुखादावपि तथाविधनाशप्रतियोगित्वस्य प्रसङ्गादित्यर्थः ।

भावनाश इति—प्रतियोगितया भावप्रतियोगिकनाशत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन जन्यत्वावच्छिन्नस्य हेतुत्वादित्यर्थः । अतः प्रतियोगितासम्बन्धेन नाशवति प्रागभावे तादात्म्येन जन्यत्वावच्छिन्नरूपकारणासत्त्वेन व्यभिचारवारणाय कार्यतावच्छेदककोटौ प्रतियोगिकान्तं । केचित्तु प्रागभावावच्छिन्नप्रतियोगितायाः कार्यतावच्छेदकसंसर्गतामुपगम्य नाशत्वभावेणैव कार्यतां निर्दिशन्ति, तत्र मनोरमं प्रस्तुतकल्पनातो गौरवयासात् ।

শিবরামটীকোপরি—ক্লেশকর্ম্মত্যাদিগন্যঃ বিশেষিণ পাতঞ্জলমতযৌত-
নার্থঃ, “ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ” ইत्याদিসূত্রোপাত্তমুক্তিসূচনেন প্রকৃতসন্দর্ভস্য
পাতঞ্জলমতনিরাকরণাভিপ্রায়কস্য ইতি নিপুণমনুসন্ধ্যম্ । অষ্টাঙ্গাদিঃ সাধিতযেতি—
বিহ্বিতনিষিদ্ধকর্ম্মণাং পুণ্যপাপজনকতাবিদকাশাস্তিসিদ্ধকାର্য্য কারণভাবানুকূলিতমনু-
মানাদিকং তত্র মানসমিতি ভাবঃ ।

তাৎপর্য্যবিস্তরণ

কেহ কেহ বলেন যে, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে বুদ্ধিতত্ত্বের নিবৃত্তি হয়
এবং তৎপ্রযুক্ত বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম হ্রঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাও যুক্তি-
যুক্ত নহে, কারণ বুদ্ধিতত্ত্ব যদি সুখহঃখাদির আশ্রয় হয়, তবে তাহার
বিনাশ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই, জন্মান্তরে সুখহঃখাদির ভোগের জন্ত
অদৃষ্ট প্রভৃতির আশ্রয়রূপে উহার স্থিতি করনা না করিলে সুখহঃখাদি
ভোগের নিয়ম থাকে না। যদি মুক্তিকাল পর্য্যন্ত উহার স্থিতি স্বীকার
করিয়া হঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদের অমুরোধে উহার নাশ স্বীকার করিতে
চাও, তাহাও অসম্ভব, কারণ বুদ্ধিতত্ত্বের নাশ না হইলেও অদৃষ্টের উচ্ছেদ-
বশতই হঃখপ্রবাহের বিচ্ছেদ হইতে পারে। আশ্রয়নাশ ব্যতীত সকল
অদৃষ্টের নাশ অসম্ভব ইহাও বলা যায় না; কারণ আশ্রয় বর্তমান
থাকিলেও সমানামিকরণ তত্ত্বজ্ঞান হইতেই অদৃষ্টসমূহ নিঃশেষভাবে নষ্ট
হইতে পারে। তোমার মতেও তত্ত্বজ্ঞানকেই অবিদ্যার নাশের কারণ
বলিতে হইবে, পুনর্বার অদৃষ্ট উৎপন্ন না হওয়ার প্রতি বাসনাবিরহই
কারণ। ষোগিগণের বুদ্ধিপ্রভৃতি থাকিতেও অদৃষ্ট প্রভৃতি উৎপন্ন হয় না,
বলিয়া তোমার মতেও বাসনাকেই অদৃষ্টের হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে
হয়। যদি অবিদ্যাকে পদার্থান্তর স্বীকার করিতে তোমার বিধেয়
থাকে বা ইচ্ছা না থাকে, তবে তাহা স্বীকার না করিয়া অদৃষ্ট অথবা
মিথ্যাজ্ঞানজন্ত বাসনাকেই অবিদ্যাপদে গ্রহণ করা যাউক।

তত্ত্বজ্ঞান অদৃষ্টনাশের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ নহে, পরন্তু বুদ্ধিনাশের প্রতি সাক্ষাৎকারণ, যেহেতু বুদ্ধিতত্ত্ব জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়া আশ্রয়তা-রূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাশের প্রতি কারণতা কর্তৃক কল্প্য সামান্যাদিকরণ্য সম্বন্ধে অদৃষ্টনাশের প্রতি কারণতা কর্তৃক অপেক্ষা কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ অংশে লাঘব রহিয়াছে। কেহ বলেন যে, সামান্যাদিকরণ্যসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানকে প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে অদৃষ্টনাশের প্রতি কারণ বলিলেই গোরব হয়, কিন্তু আশ্রয়তাসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানকে অদৃষ্টনাশের প্রতি কারণ বলিলে আর গোরব থাকে না, অতএব তাহাই স্বীকার করা বাউক, ইহাও সমীচীন নহে, কারণ তাহা হইলে নাশপ্রতিযোগিতার নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক না থাকায় অপর বস্তুতেও উক্ত নাশের প্রতিযোগিতার কে বাধক হইবে। এইরূপ আবার বাসনানাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানকে পৃথক্ কারণ কর্তৃক করিতে হয় বলিয়া ভ্রাম্যমতে অধিক গোরব। প্রকৃত মতে বুদ্ধিনাশপ্রযুক্তই যেমন অদৃষ্টনাশ হয়, ঐরূপ বাসনানাশেরও উপপত্তি হয় বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানকে আর পৃথক্ কারণ বলিতে হয় না। অদৃষ্টাদি নাশের প্রতিও বুদ্ধিতত্ত্বের নাশ কারণ হওয়ায় যে অধিক্য তাহাও হইল না, যেহেতু আশ্রিতের নাশ বিষয়ে আশ্রয়নাশের যে কারণতা কুণ্ঠ রহিয়াছে, উহা দ্বারাই উপপত্তি হইতে পারিবে। অতএব জীবের উপাধিবিগমই মোক্ষ ইহাই বলা উচিত। এখন এই করে দোষ হইতেছে এই যে, বুদ্ধিতত্ত্ব যদি অনাদি হয়, তবে তাহার বিনাশ অসম্ভব, কারণ প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে ভাববস্তুর নাশের প্রতি তাৎক্ষণ্যসম্বন্ধে জ্ঞানবস্তু কারণ, অর্থাৎ যে ভাব বস্তুর নাশ স্বীকার করা হইবে, উহা জন্ত না হইলে নাশ হয় না ইহাই নিয়ম। তবে আর অনাদি বুদ্ধির কিরূপে নাশ স্বীকার করা যায়। আর যদি উহা সাদি অর্থাৎ জন্ত হয়, তবে বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম অদৃষ্টপ্রবাহও সাদি বলিয়া প্রাথমিক অদৃষ্টবৈচিত্র্য এবং ভোগাদি তদীয় কার্যের বৈচিত্র্য সম্ভব হয় না। যদি অদৃষ্টপ্রবোজক

কৃতির বৈচিত্র্যবশতই প্রাথমিক অদৃষ্টবৈচিত্র্য স্বীকার করিতে বাওয়া হয়, তাহাও অসম্ভব, কারণ প্রাথমিক কৃতির বৈচিত্র্য কোথা হইতে হইবে তাহা খুজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব অদৃষ্টাশ্রয় নিত্য এবং অনাদি বিচিত্র অদৃষ্টপ্রবাহ হইতেই জীবের ভোগবৈচিত্র্য হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

মূলম্

एतेन मूलप्रकृतिपरिणामविशेषो बुद्धिर्महदाख्यः, (१)
 तत्रैवादृष्टं कृत्यादिकञ्च; पुरुषास्तु (२) कूटस्थचैतन्यरूपाः।
 जन्यधर्मानाश्रयत्वं कौटस्थ्यम्। बुद्धिधर्माः कृत्यादयो बुद्धि-
 परिणामविशेषेण अहङ्कारेण पुंसि आरोप्यन्ते; तदुक्तं “अह-
 ङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते।” इति (गीता—३।२७)।
 बुद्धुपरাগ एव पुरुषाणां बन्धः, बुद्धैर्लयेन तदनुपरাগ एवं तेषा-
 मपवर्ग इति सांख्यमतमपास्तम् (३)। बुद्धेरुक्तानादित्वसादित्व-
 रूपविकल्पकबलितत्वात्। तदुक्तमाचार्यैः—“अन्यथानपवर्गः
 स्यादसंसारोऽथवा पुनः।” इति। असंसारः संसारवैचित्र्यम्। (४)

(১) মহদাখ্যা (ক) (খ) (চ) পুস্তকেষু।

(২) পুরুষাস্তু কূটস্থচৈতন্যরূপঃ (চ) পুস্তকে।

(৩) ইতি মতমপাস্তম্ (ক) (খ) পুস্তকযোঃ।

(৪) সংসারঃ সংসারবৈচিত্র্যম্ (ক) (খ) পুস্তকযোঃ।

अवराम-टीका

मूलप्रकृतिरविकृतिर्मेहदायाः प्रकृतिविकृतयः सन्तः । षोडशकमु
विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ।” (सांख्यका—३) इत्यादि सांख्यमतं
द्रुषयति एतेनेति । परिणाम उपादानस्य रूपान्तरापत्तिः । तत्रैव च
बुद्धावेव च । कूटं लौहितान्तरविनाशिभागः (१) तद्वत् तिष्ठतीति
कूटस्थोऽपरिणामोत्यस्य पर्यवसिताद्येमाह जन्येति । ननु कृत्यादेर्बुद्धि-
धर्मेत्ये कथमात्मनि अहं कर्त्तव्यादिप्रतीतिरित्यत आह बुद्धिधर्मा इति ।
अहङ्कारेण दोषविधया पुंसि तादात्म्येन बुद्धिरुपधर्माध्यासात् तस्मिन्
बुद्धिधर्माः कृत्यादयो असविषयोभवन्तात्ययेः । उपरागस्तादात्म्याः ।
लघेनेति प्रकृतिपुरुषविवेकात् नाशेनेति पूरणसम्बलितोऽर्थः । तदनुप-
राग आरोपिततादात्म्याभावः । अन्यथा नित्यत्वेन ।

मुक्तिदीपिका

सांख्यमतमुपन्यस्य निराकरोति एतेनेत्यादिना । महदाख्य इति बुद्धितत्त्वस्य
महत्त्वाख्यमाध्यमिकपरिमाणवत्त्वादियं संज्ञा इति केचित् । परे तु तत्रैव मोक्षोप-
योगितत्त्वज्ञानस्य समुदयेन तदाययविधया पुरुषं प्रति परमोपकारित्वात् तस्य तामाख्यां
स्मरन्ति । तस्य मूलप्रकृतिपरिणामत्वे “सत्त्वरजस्तमसां सात्त्वावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्मेहान्”
इत्यादि सांख्यसूत्रं (१'६१) “प्रकृतेर्मेहान्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्दृगणश्च षोडशकः ।
तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ।” इत्यादि सांख्यकारिका (सांख्यका—
२२) “महदाख्यमाद्यं कार्यं तन्मनः” इति सांख्यसूत्रं, (१'७१) “यदेतद् विसृज्यं
बीजं प्रधानपुरुषात्मकम् । महत्तत्त्वमिति प्रोक्तं बुद्धितत्त्वं तदुच्यते ।” इति तत्त्वसूत्र-
सांख्यप्रवचनभाष्यादिकञ्च मानम् । मूलप्रकृतित्वञ्च साक्षात्परम्परया अखिलविकारो-
पादानत्वम्, इयमेव मूलप्रकृतिः मायाविद्यादिशब्दैरपि व्यवह्रियते । तदुक्तं
“ब्राह्मीति विद्याविवेति मायेति च तथापरे । प्रकृतिश्च परा चेति वदन्ति परमर्षयः ।”
इति ।

सा हि सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका, न तु सत्त्वादिधर्मवती, “सत्त्वादीनामतद्वर्त्मलं तद-
रूपत्वात्” इत्यादिकपिलसूत्रादिभिस्तन्निषेधात् । एतन्मते कारणेषु कार्यस्य सूक्ष्मतया
सत्त्वमभ्युपगम्यते, अत एव नासतामुत्पादः, सतथापि विनाशानन्तरं कारणे अनभिव्यक्त-
रूपेण सत्त्वम्, अत एव गीतायां “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।” इत्यादि
श्रीमद्भगवता नारायणेनोक्तम् । एतन्मतसारस्तु—“धर्मेण गमनसूत्रे गमनमपेक्षया
भवत्यधर्मेण । ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्धः ।” इति (सांख्यिका—४४) ।
अपरे सांख्यसम्मतसिद्धान्ताः सांख्यकारिकादिग्रन्थेभ्य ऊहनौयाः ।

तत्रैवाष्टमिति—अष्टाष्टादिः बुद्धितत्त्वकार्यतया कार्यस्य चास्मिन् प्रस्थाने
कारण एव सूक्ष्मरूपेणावस्थानश्रुत्या अष्टाष्टादस्तत्त्वकार्यस्य तद्वर्त्मत्वम्, तदुक्तम्
ईश्वरकृष्णेन—“अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम् । सात्त्विकमेतद्रूपं
तामसमस्माद् विपर्यस्तम् ।” इत्यादि (सांख्यिका—२३) । “तत्कार्यं धर्मादि”
“महदुपरागादविपरोत”मित्यादिसूत्रैः कपिलेनापि भगवता तथैव प्रतिपादितप्रायम् ।
पुरुषास्त्विति—अत्र पुरुषा इति बहुवचनेन आत्मबहुलं प्रतिपादितं सांख्यानाम् । तदुक्तं
“जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेः । पुरुषबहुलं सिद्धं तैगुण्यविपर्यया-
च्चैव ।” (१८ का) इति सांख्यकारिकायां, “जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुलम्” इति
सांख्यसूत्रे च (११४) । उक्तानादित्वसादित्वेत्यादि—तथाहि बुद्धिरनादित्वे विनाशानुप-
पत्तेः, सादित्वे च बुद्धिधर्माष्टप्रवाहस्यापि सादितया प्रथममष्टाद्वैचित्वादिदं न स्वादत्त
एव सादित्वानादित्वयोरुक्ततरः पक्षो दुरुपपाद इति भावः ।

तदुक्तमित्यादि—आचार्यैः उदयनाचार्यैः । उक्तं कुमुदाञ्जलिग्रन्थे इति शेषः ।
पुनरित्यत्र ध्रुव इति पाठान्तरं दृश्यते । “कर्तृधर्मा नियन्तारयेतिता च स एव नः ।”
इति (११४) पूर्वोक्तम् । अत्र हरिदासः—“यदि बुद्धिर्नित्या तदा बुद्धुपहित्वात्मनः
सर्वदा अवस्थानात् अनिर्घोचः स्यात्, यद्यनित्या तदा उत्पन्ना वाच्या अनित्यभावस्य
अनुत्पत्त्यभावात्, तथा च तदुत्पत्तेः प्राक् तदाश्रितधर्मादेरप्यभावेन बुद्धितत्त्वस्य अनुत्-
पत्तौ नियतशरीरेन्द्रियादिकाः कर्मानुत्पत्तौ असंसारः स्यादित्यर्थः ।” इति व्याचष्टे । अत्र
तत्त्वान्तराणि निपुणमतिभिः स्वयमूह्यानि ।

शिवराम-टोकोपरि—परिणाम इत्यादि—स चायं परिणामो विकारा-

পরপর্যায়ী অন্যথাপ্রথা, তদুক্তং “সতত্বতীত্যন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ । অতত্বতী-
ত্যন্যথাপ্রথা বিবর্তী ইত্যুদাহৃতঃ ।” ইতি । পরমকৃতঃ পরিণামবিবর্তনাদয়োৰিণীষ্যঃ
প্রত্যতব্যঃ ।

কূটস্থ ইতি—যন্যান্তরেণ কূটস্থশব্দস্য ব্যুৎপত্তিবিত্যং দৃশ্যতে, যথা—কূটবন্নিষ্কি-
কারিণ্য স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে ।” (৬।২২) ইতি পঞ্চদশঃ, “অতো জগদুপাদানমপি
ব্রহ্মাবিকারতঃ । কূটস্থনিত্যপর্যায়পরমায়মুচ্যতে ।” ইতি (২৫) । “আত্মা তু
নির্যুৎপত্তবৎ কূটস্থস্য সত্যো বুধৈঃ । চিত্তে কূটস্থসংজ্ঞা তু স্থিরস্থাৎ গিরিকূটবৎ ।”
(৫।৩) ইতি চ সাংখ্যসারি ।

তদনুপরাগ ইতি—ননু সাংখ্যমূলে “বিবিধদুঃখাত্মকনিবৃত্তিরিত্যন্যত্বপুরুষাঃ”
ইত্যনেন দুঃখাত্মকনিবৃত্তিরিব মৌলরূপতা লভ্যতে, তৎ কথং তদনুপরাগ এব তত্র সমর্থনং
ইতি সন্নিহ্নত ইতি চেন্ন তদেব মূলং ব্যাচছাদ্যৈঃ বিজ্ঞানবিশুদ্ধিभिঃ সুমভ্যর্থ্য তত্বে সমাধাৎ
কৃতপ্রত্যবাস্তাৎ ; যথোক্তং “প্রতিবিস্মৃতিপথ পুরুষে দুঃখমস্বখ্যো মৌল্যস্বাঃ স্তি, অতস্মৈব
রূপেণ তদ্বিত্তিঃ পুরুষার্থলং ব্রুত”মিত্যাदि । তদনুপরাগঃ তদমৌল্যত্বনয়ান্নরম্ ইতি
কিঞ্চিৎ ।

তাৎপর্য্যনির্ভরণ

সাংখ্যকার বলেন যে, বুদ্ধিতত্ত্ব সহ বঃ ও তমোগুণাশ্রিতা নৃত
প্রকৃতির প্রথম পরিণাম ; মহত্ত্ব উহারই নামান্তর মাত্র । ঐ বুদ্ধিতত্ত্বই
ধর্ম্ম অর্থশ্চ স্তূথ হুঃখ ইচ্ছা দেব যজ্ঞ ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ বর্ধমান থাকে ।
প্রতি ব্যক্তিভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে, উহা কূটস্থ চৈতন্তরূপ ।
কোনও জন্তুধর্ম্মের যিনি আশ্রয় হন না, তাহাকেই কূটস্থ বলা হয় । তবে
যে আত্মাকে স্তূথ হুঃখ জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতির আশ্রয় বলিয়া প্রতীতি হয়,
উহা ভ্রমজ্ঞানমাত্র । ঐ ভ্রমজ্ঞান বুদ্ধিতত্ত্বের পরিণাম অহংকারতত্ত্বের প্রভাবে
উৎপন্ন হইয়া থাকে । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,
যে “প্রকৃতি নিজগুণে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেও অহংকারমুক্ত জীব
আত্মাকেই কর্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে ।” অতএব বুদ্ধির উপরাগই

আত্মার বন্ধ এবং বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হইলে তাহার উপরাগশূন্যতাই আত্মার মুক্তি। সাংখ্যদর্শনে “ত্রিবিধহঃশাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ” এই হুত্র দ্বারা আত্মাশ্রমিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে মোক্ষের স্বরূপ বলা হইলেও বিজ্ঞানভিক্ষুর উক্ত স্থলের ব্যাখ্যাপর্যালোচনায় হুঃখভোগের নিবৃত্তিই পুরুষার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, উক্ত হুঃখের ভোগকে আত্মায় বুদ্ধির উপরাগ বলিয়া স্বীকার করিলে আর বিরোধ ঘটে না, কিন্তু এ সাংখ্যমতও পূর্ব সন্দর্ভে উক্ত যুক্তিতেই নিরস্ত হয়, কারণ বুদ্ধিতত্ত্বের অনাদিত্ব বা সাদিত্ব কোন কল্পই নির্দোষ নহে বলিয়া তদ্বিষয়ে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে আর বুদ্ধির লয়ের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে উক্ত মত স্থাপিত হইতে পারে?

মূলম

भट्टासु नित्यसुखसाक्षात्कारोऽपवर्गः । न च नित्यसुख-
मप्रामाणिकम् (१) “आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षे प्रति-
ष्ठितम्” इत्यादिबहुतरप्रमाणसम्भवात् । आनन्दमिति
ह्यनन्दसंनपुंसकम् । ब्रह्मणो रूपं आत्मनो (२) धर्मः । मोक्षे
मोक्षसमये प्रतिष्ठितं साक्षात्कृतमित्यर्थः । एतादृशप्रमाणेन
मोक्षकालीनसाक्षात्कारविषयसुखसिद्धौ लाघवेन तस्य उत्-
पादविनाशाभावसिद्धौ नित्यतायां पर्यवसानात् । केचित्तु
“नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्मे”ति श्रुतिः आनन्दविशिष्टस्य
आत्मनो नित्यतां बोधयति, विशिष्टान्वयपरताया औत्सर्गिक-

(১) সুখমবাপ্রামাণিকম্ (ক) পুস্তকে ।

(২) ব্রহ্মণো (খ) পুস্তকে ।

तया असति. वाधके त्यागायोगादिति विशेषणस्य आनन्दस्य नित्यत्वे सैव (३) प्रमाणमित्याहुः, तच्चिन्त्यम्; तथा सति ततो नित्यज्ञानस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात् । न च मौमांसकानां तदनुमतम्; वेदान्तिनामेव यथाश्रुततादृशश्रुतिवलात् ज्ञानसुखात्मकस्य (४) परमात्मनः सिद्धिः, तेषाञ्च तदेकवाक्यतया आनन्दं ब्रह्मणो रूपमित्यस्य सुखं ब्रह्मणः स्वरूपमित्यर्थः । मोक्षे प्रतिष्ठितमित्यस्य च सप्तम्या जनकत्वार्थकतया । (५) भविष्यतीत्यध्याहारेण वा अविद्यानिवृत्तिरूपमोक्षजनकसाक्षात्कारविषय इत्यर्थः ।

अथ “अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः” इत्यादि-श्रुतिविरोधात् मुक्तस्य सुखसम्बन्धस्वीकारोऽसम्भवः (६) । न च तत्र वाक्यभेदभिर्या प्रत्येकनिषेधपरता न स्वीक्रियते, अपितु उभयाभावपरतैव, तथाच सुखसत्त्वेऽपि दुःखाभावात् उभयाभावसत्त्वेन (७) न विरोधः । अव्यासज्यवृत्त्यनुगतरूपावच्छिन्नाभावपरतया वाक्यभेदप्ररोहार उपाध्यायानुमतः (८) न साधौयान् प्रियाप्रिययारिकपदेन प्रतिपादन एव तत्सम्भवात्, तावतापि अयाग्यत्वस्य अपरोहाराच्च । दुःखाभावा-

(३) नित्यत्वेनैव (च) पुस्तके । (४) सुखात्मनः (च) पुस्तके ।

(५) जनकार्यकतया (क) (ग) (घ) पुस्तकेषु ।

(६) स्वीकारासम्भवः (ग) (ङ) पुस्तकयोः । सुखस्वीकारासम्भवः (ख) (च) पुस्तकयोः ।

(७) सत्त्वात् (ख) (च) पुस्तकयोः ।

दुःखभावः सुखाभावाद्देति विनिगमनाविरहो नाशङ्कनीयः
 (८), दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरतीत्यादिश्रुतिवलात् दुःखाभावस्य
 प्रामाणिकत्वात् तस्यैवोभयाभावप्रयोजकत्वादिति वाच्यम् ;
 यतः प्रियाप्रिये न स्पृशत इत्यनेन प्रियाप्रिययोर्भावो न
 प्रत्याव्यते, अपितु तदुभयानुयोगिको मुक्तात्मकस्पर्शकर्तृ-
 त्वाभाव एव । तत्कर्मकस्पर्शकर्तृत्वञ्च तदनुयोगिकसम्बन्ध-
 प्रतियोगित्वम्, प्रिये सुखे तादृशसम्बन्धप्रतियोगितासत्त्वे च
 उभयत्वावच्छिन्नेऽपि तत्र तदभाववाधः, प्रतियोगिमति
 व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नाभावानभ्युपगमात् ।

न च स्पृशधातुरत्र सत्तार्थकः (१०), तथा च घटपटौ न स्त
 इत्यत्र यथा घटपटोभयाभावे (११) अस्तित्वं प्रतीयते, तथा
 प्रकृतेऽपि सुखदुःखोभयाभावे (१२) अस्तित्वं प्रतीयत इति वाच्यं
 तथा सति धातोर्कर्मकतया अशरीरमिति द्वितीयानुपपत्तिः,
 (१३) अनुयोगिनि सप्तमीं विना प्रातिपदिकार्याभावप्रत्यायना-
 योगाच्च (१४) इति चेन्न मोक्षे सुखसत्त्वबोधकानन्दमित्यादि-

(८) उपायकारानुमतः (ग) (घ) (ङ) पुस्तकेषु । अनुमत उपायकारस्य (ख)
 पुस्तके ।

(८) विनिगमनाविरह इति (ख) पुस्तके नास्ति । नाशङ्कनीय इत्यत्र नाशङ्क-
 नीयमित्यस्ति ।

(१०) धात्वर्थोऽत्र सत्ता (ख) (घ) पुस्तकयोः । (११) घटपटाभावे (च) पुस्तके ।

(१२) अपि ह्यस्तित्वं (क) पुस्तके । सुखदुःखाभावे (च) पुस्तके ।

(१३) द्वितीयानुपपत्तेः (च) पुस्तके ।

(१४) प्रत्ययायोगाच्च (ख) पुस्तके ।

श्रुतिविरोधभयेन (१५) सुक्तात्मनि विद्यमानेऽपि (१६) सुखे तद्वृत्तितानवच्छेदकोभयत्वावच्छिन्ने सुक्तात्मनिष्ठसम्बन्धप्रतियोगित्वाभावोपगमात्, एक एव गच्छति न तु द्वौ इत्यादिव्यवहारात् (१७) प्रतियोग्यधिकरणे व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नानुयोगिताकाभावस्य आवश्यकत्वाच्च ।

अथवा न स्पृशत इत्यस्य उत्पत्तिरूपसम्बन्धप्रतियोगित्वाभावोऽर्थः । न च धातोरुत्पत्तिरूपसम्बन्धादेकत्वे जन्यादिवदकर्मकता स्यादिति वाच्यम्, आद्यक्षणाद्युपगिकसम्बन्धार्थकतया जनिप्रभृतीनामकर्मकत्वात्, अत्र आद्यक्षणावच्छिन्नसम्बन्धस्य धात्वर्थतया (१८) तदनुयोगितया आत्मनः कर्मतासम्भवात् । अथवा प्रियपटं जन्यसुखपरमेव, तथा च न कश्चिद्विरोधः ।

शिवराम-टीका

आत्मनः जीवात्मनः । न चैयं श्रुतिः परमात्मपरा परमात्मनो बन्धवत् मोक्षाभावात् । अत्र वाजपेयादिजन्यविजातीयपूर्वार्थां विजातीयस्वर्गहेतुत्वकल्पनात् सामान्यतो धर्मत्वेन सुखत्वेन कार्यकारणभावाभावो यद्विषययोरित्यादिनियमस्याप्रयोजकत्वञ्चेति बोध्यम् । ईश्वरो न सुखवान् सुखसामाग्राभावादिति प्राचीनोक्तानुमानसत्त्वेऽपि ईश्वरः सुखवान् सुखवत्त्वेन वेदबोधितत्वादिति श्रुतिसन्निवप्रवलानुमानवताम्

(१५) श्रुतीति (च) पुस्तके नास्ति ।

(१६) अपीति (च) पुस्तके नास्ति ।

(१७) प्रयोगदर्शनात् (ख) (च) पुस्तकयोः ।

(१८) धात्वर्थतावच्छेदकतया (ङ) पुस्तके ।

नर्थानां मतमाह केचित्त्विति । तथा सति विशिष्टान्वयपरताया औत्सर्गिकत्वे सति । इष्टार्पणं परिहरति न चेति । मौमांसकानां पूर्वोक्तमौमांसकानां । तत् ब्रह्मणो नित्यज्ञानम् । ननु नित्यज्ञानमपि उत्तरमौमांसकानामनुमतमेव इत्यत आह वेदान्तिनामेवेति । यथा-श्रुतेति अविवक्षितस्यर्थेत्यर्थः । तथाच तेषामपि मते सुखज्ञानादिरूपत्वमेव परमात्मनो, न तु तद्वत्त्वमिति केषाञ्चिन्मतज्ञानिर्नतु भट्टमतज्ञानिः । भट्टैस्तु जीवे नित्यसुखं स्वीक्रियते, तस्य साक्षात्कारस्तु तत्त्वज्ञानादेवेति न संसारितादशयां तत्साक्षात्कृतिरिति भावः । वस्तुतस्तु 'नित्यं विज्ञान'मित्यादिश्रुतेः परमात्मप्रकरणीयत्वेन तच्छ्रुतिवलात् परमात्मन्येव नित्यं सुखं, तच्च मोक्षे इति च प्रारब्धातिरिक्तपापमोक्षे प्रतिष्ठितं योगजधर्मात् साक्षात्कृतं भवतीति शरीरं विनैव नित्यसुखसाक्षात्कारः सुषुप्तौ इत्यवधेयम् ।

ननु मुक्तस्य सुखसत्त्वे तत्त्वज्ञानात् तदध्यक्षं, तदेव न इत्याशङ्कते अथेति । सुखसम्बन्धेति सुखसमवायेत्यर्थः । न च तत्वेत्यत्र विभिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतयोर्भेद इत्यादिः । अव्यासज्यवृत्तीति—एकपदेन तादृशपदेन । ननु एकेनेव प्रियपदेन अजहत्स्वार्थलक्षणा अपरपदस्य तात्पर्यग्राहकत्वेन च निरुक्तरूपवत् प्रतिपत्तिरस्त्वित्यत आह तावतापीति । अयोग्यत्वस्य सुखसत्त्वे निरुक्तरूपावच्छिन्नाभाववाधस्य । न प्रत्याख्यत इत्यत्र प्रथमान्तार्थाविशेष्यकत्वादित्यादिः । तदनुयोगिकसम्बन्धेति मुक्तात्मानुयोगिकसम्बन्धेत्यर्थः । तथा च अत्र कर्मत्वस्य अनुयोगितारूपतया धात्वर्थस्य समवायरूपतया कर्त्तृत्वस्य च प्रतियोगितारूपतया अशरीररूपमुक्तात्मानुयोगिकसमवायप्रतियोगित्वाभाववती प्रियाप्रिये इत्यन्वयबोधः । क्वचिद् व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् प्रथमान्तार्थप्रकारकोऽपि बोधोऽङ्गीकार्य इत्याशयेन शङ्कते न चेति । तद्वृत्तिता मुक्तात्मवृत्तिता । एतादृशाभावस्य न मदीयोपगममात्रत्वम्, अपि तु

सर्वसिद्धत्वमिति, एकस्मिन् गन्तरि द्विवावच्छिन्ने गन्तृत्वाभाव-
वदित्याह एक एवेति। ननु दृष्टान्तमान्याय अभोकरि गच्छत्यपि
एकस्मिन् तद्वृत्तितानवच्छेदकगमनभाजनकर्तृत्वोभयत्वावच्छिन्ने गन्तृत्वे
एकचैत्रादिनिवृत्ताभावबोधस्य वाच्यतया एको गच्छत्येवेति चैत्रमेवो-
भयत्वावच्छिन्ने गन्तव्यैकस्मिन् तथाविधाभावोऽसिद्ध इत्यन आह अय-
वेति। एतत्कल्पे सुक्तात्मानुयोगिकाद्यन्गावच्छिन्नसम्बन्धप्रति-
योगित्वाभाववती प्रियाप्रिये इत्यन्वयबोधो मुक्ते सुखस्य नित्यत्वादपपन्नः,
यदि च आद्यन्गानुयोगिकसम्बन्ध एव स्पृशधातोरयः इत्यस्य निषेधः
कर्तुमशक्यस्तदाप्याह अथवेति। अप्रियस्य जन्यमात्रतया तत्साह-
चर्यात् प्रियपदस्यापि जन्यसुखपरत्वादित्याशयः।

मुक्तिदोषिका

नित्यसुखेत्यादि—अत्र नित्यत्वं सुखे विशेषणं, नतु साक्षात्कारे, तथा सति तस्य
तत्त्वज्ञानजन्यताव्याकोपेन तदर्थं योगाभ्यासादिषु प्रवृत्त्यनुपपत्तेः, मुक्तसंसारिणोरवि-
शेषप्रसङ्गाच्च। सुखविशेषणत्वे तु तादृशसुखविषयकसाक्षात्कारस्य कादाचित्कतया
न निरुक्तदोषावतारः। अप्रानाणिकमिति—तथाहि सुखत्वावच्छिन्नं प्रति धर्मेत्वेन
कारणत्वस्य क्लृप्ततया सुखत्वस्य नित्यवृत्तितानाभ्युपगन्तुं शक्यते, तस्य नित्यवृत्तित्वे
जन्यताव्यभिचारित्वेन निरुक्तरूपेण जन्यतायाः कल्पयितुमशक्यतया क्लृप्तकारण-
भावभङ्गप्रसङ्गात्। न च धर्मेत्वेन जन्यसुखत्वेन च कार्यकारणभावाङ्गीकारे न
क्षतिरिति वाच्यं, तथाविधस्य गौरवस्य प्रमाणनन्तरेण वाज्ञातवः स्वीकर्तुमयोग्यत्वात्
इति भावः। प्रमाणसम्भवादिति—तथाहि निरुक्तश्रुत्या नित्यस्य सुखस्य सिद्धौ
अनायत्या जन्यसुखत्वेन गुरुरूपेणापि जन्यत्वसङ्गोकार्थमिति भावः।

कान्तसमिति—कान्तसि बहुलनित्यनुशासनपरिप्राप्तवैदिकच्छन्दोनियमादित्यर्थः।
तथा सतीत्यादिः—पूर्वोक्तिरूपविशिष्टान्वयस्य स्वीकारे इत्यर्थः। ततः निरुक्तश्रुतेरेव।
नित्यज्ञानस्यापि इत्यत्र आपेक्ष्यो नित्यसुखसमुच्चायकः। तथाहि यथा विशिष्टान्वय-
परतया नित्यसुखसिद्धिः, तथा नित्यज्ञानस्यापि सिद्धिरापद्येत, इत्यत्र नित्यज्ञानवत्त्वेन

ईश्वरस्तस्यते अभुपगगतः स्यात्, परं स नास्मिन् मते, अभुपगग्यते इति स्वसिद्धान्त-
व्याघातापातः । तदुक्तं षड्दर्शनसमुच्चये हरिभद्रसूरिणा—“जैमिनीयाः पुनः प्राहुः
सर्वज्ञादिनिशेषणः । देवो न विद्यते कोऽपि द्रव्यमानं वचो भवेत् ।” इति ६८ तम-
कारिकाया । “सर्वेश्वरप्रणीतत्वं प्रामाण्यस्यैव कारणम् । तदयुक्तं प्रमाणेन केनावे-
श्वरकल्पना ।” इति प्राङ्गरे सर्वसिद्धान्तसंग्रहे । “शरीरं विनापि ज्ञानसत्त्वेना-
नभिसन्नेश्वरसिद्धिप्रसक्त्य भयमित्यर्थः ।” इति च किरणवल्याम् वङ्गमानविशरणे ।
एवमन्यतापि ।

वाक्यभेदभित्त्यादि—तद्याहि यदि सुखस्य दुःखस्य च प्रत्येकमभावे प्रतियोगितया
अव्ययेन वाक्यार्थोऽङ्गीक्रियते, तदा मुख्यप्रकारतादयनिरूपितमुख्यविशेष्यतादयवत्त्वेन
वाक्यभेदः, उभयत्वेन रूपेण प्रतियोगितायाः प्रवेशे तु न तथा इति । अत एव मणि-
कारा ईश्वरानुमाने मुक्तिप्रकरणे ‘एकैकनिषेधे च वाक्यभेदापत्तिरिति प्राहुः ।

अव्यासज्यत्वादि—अव्यासज्यवृत्तित्वं एकत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपथ्यात्मिकत्वम्,
तादृशानुगतरूपं च सुखदुःखान्यतरत्वादिकम्, एवञ्च तादृशधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताका-
भावत्वस्य अनुगमात् तदवच्छिन्नैकप्रकारतानिरूपितैकविशेष्यतावत्त्वेन प्रकृते न वाक्य-
भेदसम्भावना । अत एव नित्यमुखाभिव्यक्तैर्मुक्तित्वप्रतिपादनप्रस्तावे मणिकाराः “नित्यं
मुखं बोधयित्वा तदभिन्नं ब्रह्म बोध्यते, न च वाक्यभेदः वाक्यैकवाक्यत्वात्” इति
प्राहुः । एकवाक्यत्वञ्च साकाङ्क्षत्वे सति एकार्थप्रतिपत्तिपरत्वम्, साकाङ्क्षत्वे सति
एकार्थमुख्यविशेष्यकप्रतिपत्तिप्रयोजकत्वमिति तदर्थः । अत जैमिनिस्त्वमपि यथा
“अर्थैक्यादेकं वाक्यं साकाङ्क्षेदं विभागे स्यात्” इति ।

प्रतियोगिमतौत्यादि—व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नत्वव व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नानु-
योगितकेत्यर्थः तादृशधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य अभावस्य प्रतियोगिमति सर्वसम्मत-
त्वात् प्रकृतासङ्गतित्वं चिन्त्यः । अनुभुपगमादिति आपाततो मतविवरणम्, जगदोशादिभि-
न्नाविष्यस्य अभावस्य अङ्गीकारात् । तदुक्तमवच्छेदकत्वनिरूपितविवरणे जगदीशेन “घट-
पटयोर्न घटत्वमित्यादिप्रतीतिः प्रसालानुरोधेन व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नाधिकरणताकस्य
प्रतियोगिमत्यपि तदभावस्य सर्वसम्मतत्वात्”, इति । स्वयमपि परतस्तदङ्गीकारस्य
करिष्यमाणत्वात् । अनुयोगिनि सप्तमीं विनेत्यादि—अनुयोगिनि सप्तमीं विनापि
तादृशभावप्रतीत्यनुपगमे भूतलं न घट इत्यादावपि भूतले घटाभाववत्ताप्रतीतिप्रसङ्गात्
न पचति चेव इत्यादौ चैवप्रभृतिषु कृत्यादेराख्यातार्थस्य नेदं भवस्येत्यादौ सम्बन्धा-

यद्यस्य च अभावेऽनुयोगेन सतमो विनापि सर्वप्रतीतिरपि चरति । प्रादिपदिकार्थेति—
तदुक्तं विशेषव्याप्तिरूपेणैव । रघुनाथेन “वस्तुतः न पचति चैते, नेदं नैतस्य इत्यादौ
विभक्त्यर्थस्य कृतिसम्बन्धादिरभावात्पक्षे नञा सतमो नाप्येते, अपत्येन च प्राति-
पदिकापेक्षेति निपुणतरमुपपादयिष्यामः” । इति । प्रियपदमिति—तथा न निरुक्त-
मुल्या मुक्तात्मनि जन्मसुखस्य दुःखस्य च निषेधात् नित्यसुखमत्वेति न जन्मस्य बाध
इति भावः ।

अतः भट्टास्तीतातिवभट्टा न तु भट्टकुमारिनोपादादय इत्यवगत्यम्, ते स्वयमेव
लोकवार्तिके सम्बन्धोपपत्तिरूपकरणे मुक्तिः सुखसमीपवत्तया निराकरणत्
भाट्टवित्तासंग्रहस्य सागमहेन “अतो न नित्यसुखाभिव्यक्तिमुक्तिः, तस्मात् प्रपञ्चस्य
सर्वथा विवक्षी मुक्तिः, स च दुःखानावकृपत्वात् पुरुषार्थः, तेन सुखदुःखोपभोगभावे
नोच इति फलितम्” इति सन्दर्भेण विरुद्धार्थस्य सिद्धान्तित्वाच्च । उदयनकृत-
किरणश्रवणस्य “तीतातितास्तु अकार्यमपि ईदृशज्ञानं शरीरसत्तरेण अनच्छन्तः
कार्यमेव सुखज्ञानपदवर्गे अस्तीति तदा विरोधो भवति तदसंगतकत्वत्वाच्च” इति
सन्दर्भविवरणे वक्ष्यमानोपाध्यायिन “दुःखसाधनशरीरनाशे नित्यसुखाभिव्यक्तिमुक्तिरिति
भाट्टमतं, निराकराति तीतातितास्त्विति” इत्येवं प्रस्तावाच्च । मतमिदं सुलकारस्य
तथा शिवरामस्य अभिमतं प्रतिभाति, नित्यज्ञानपक्षस्य स्वयमेव प्रतिषेधात् ।

शिवराम-टीकोपरि—सुखज्ञानादिकदन्तमेव परमात्मन इति—तदुक्तं
पञ्चदश्यां—“प्रत्यग्वाधो य आभाति सोऽद्वयानन्दलक्षणः । अद्वयानन्दरूपस्य प्रत्यग्-
वाधैकलक्षणः ।” इति (७.७६) । तत्र “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “आनन्दो ब्रह्मेति
व्यजानात्” इत्यादि श्रुतस्य प्रमाणम् । जीवे नित्यसुखमित्यादि—तदुक्तं वात्स्याय-
नेन व्याससूत्रभाष्ये “नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववत् सोचं व्यज्यते, तेनाभिव्यक्तेनात्यन्तं
विमुक्तः सुखो भवतीति केचित्त्वान्यन्त” इत्यादि [१.१.२२ व्याससूत्रे] । अप्रियस्य
जन्यमावतयेति—दुःखापरपर्यायस्याप्रियस्य केनापि नित्यत्वस्यानन्त-गमेन जन्यमावत्वम्,
तत्साहचर्येण सुखस्यापि जन्यस्यैव परिग्रहात् न विरोधः । साहचर्यस्य अश्वेषिषयाह-
कत्वन्तु “संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्या-
न्यस्य सन्निधिः ।” इत्यादौ प्रसिद्धमेव ।

তাৎপর্য্যবিবরণ

ভট্টদম্প্রদায়বিশেষ বলেন যে নিত্যসুখের সাক্ষাৎকারই মুক্তি। নিত্য-সুখ বিষয়ে যে কোনও প্রমাণ নাই, এমন নহে, কারণ “পরমাঙ্গার স্বরূপই আনন্দ, উহা মোক্ষকালে সাক্ষাৎকারের বিষয় হয়” এই অর্থে যে শ্রুতি আছে, উহাই তাহার প্রমাণ। ঐ শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হয় এই যে, মোক্ষকালে সাক্ষাৎকারের বিষয় সুখ আছে, এখন যদি ঐ সুখের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করা যায়, তবে বহু অতিরিক্ত প্রাণভাব ও ধ্বংসাদি স্বীকার করায় গৌরব হয়, অতএব লাভব সম্পাদনের জন্ত উহার উৎপত্তি ও বিনাশ অস্বীকার করিতে হইবে, তবেই উক্ত সুখ নিত্য হইয়া দাঁড়াইল।

কেহ বলেন যে “নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” এই শ্রুতি দ্বারা আনন্দ-বিশিষ্ট আঙ্গারই নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়, কারণ--কোনও বাধক না থাকিলে বিশিষ্টেরই বিধেয়ের সহিত অবয়ব হইয়া থাকে। ছঃখী মুচ্যতে অর্থাৎ ছঃখাবিশিষ্ট পুরুষ মুক্ত হয় এই সকল বাক্যে ছঃখের সহিত মুক্তির বিরোধ থাকায় বিশিষ্টরূপে মুক্তের সহিত অবয়ব অসম্ভব বলিয়া বিশিষ্টাভ্যয় হইতে না পারিলেও আনন্দবিশিষ্ট আঙ্গার নিত্যত্বে বাধক না থাকায় আনন্দের সহিতই উহার নিত্যত্ব প্রতীত হইয়া থাকে। এখন প্রকৃতস্থলৈ আনন্দের নিত্যতা না থাকিলে আনন্দবিশিষ্টরূপে আঙ্গার নিত্যত্ব অল্পপন্ন হয় বলিয়া প্রত্যাখ্যক আনন্দপদেও অর্থ সুখও নিঃশ্য ইহাই সিদ্ধ হয়। এখন উক্ত বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে যে, যদি ঐরূপ বিশিষ্টাভ্যয়বশতঃ সুখের নিত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে জ্ঞানের নিত্যতাও ঐরূপে প্রমাণিত হইতে পারে তাহা হইলে উক্ত মীমাংসক মতেও নিত্যজ্ঞানবান্ জীবের সিদ্ধি হওয়ায় উক্ত মতের সিদ্ধান্ত দোষগ্রস্ত হয়। উক্ত মীমাংসক নিত্যজ্ঞান স্বীকার করেন না কিন্তু বৈদান্তিক বা উত্তরমীমাংসকগণ যথাক্রমে তাদৃশ শ্রুতির

সহায়তার জ্ঞান ও সুখস্বরূপ নিতা পরমাত্মা স্বীকার করিয়া থাকেন। উক্ত মতের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত “আনন্দঃ ব্রহ্মাণা রূপঃ” এই শ্রুতাংশের অর্থ এই যে আনন্দ বা সুখ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্বরূপ। উহা “মোক্ষপ্রতিষ্ঠিতঃ” অর্থাৎ মোক্ষজনক সাধ্যসাধকের বিষয়। ইহা সপ্তমীর অর্থ জনকই উহা প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ সাধ্যসাধকের অর্থিত হইয়া ঐরূপ অর্থ হয়। অথবা ভবিষ্যতি পদের অর্থাহারে অর্থ সমাপ্ত হইবে।

কেহ বলেন যে “অশরীরং বাবসন্তঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে “মুক্ত ব্যক্তিকে স্তম্ভ বা দ্রুং কিছতেই স্পর্শ করে না,” অতএব উক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হওয়ায় মুক্ত পুরুষের সুখের সহিত সন্ধ স্বীকার করা যায় না। যদি এই কথা বলা যায় যে, সুখ ও দ্রুং এই দুইটির প্রত্যেকের নিষেধ অভিপ্রায়েই উক্ত শ্রুতি কথিত হইয়াছে, তবে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে। শাস্ত্রকারগণ একবাক্যতার কোনও রূপে সম্ভাবনা হইলে বাক্যভেদ করিয়া দোষাবহ বলিয়াছেন। অতএব উভয়ের নিষেধই উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য বৃত্তিতে হইবে। তাহা হইলে একের অভাবেও উভয়ভাব সম্পন্ন হয় বলিয়া মুক্ত আত্মার সুখ থাকিলেও দ্রুংয়ের অভাব বশতই সুখঃখোভয়াভাব উপপন্ন হওয়ায় বিরোধ হইতে পারে না।

উপাধায় বলেন যে, সুখ দ্রুং এই উভয়ের অল্পগত অব্যাসজ্যবৃত্তি অন্ততরঙ্গাদিরূপ একটা ধর্ম আদান করিয়া তদ্রূপে অন্ততরের অভাব ধরিলেই বাক্যভেদ বারণ করা যায়, অতএব প্রকৃতস্থলে তাহাই করা যাইতে পারে, উক্ত মত সমীচীন নহে; কারণ একটা শব্দ দ্বারা যদি প্রতিযোগীর উপস্থিতি হয়, তবেই তাহা সম্ভাব্য হইতে পারে, অন্তথা নহে। এবং উক্ত রূপেও অব্যাসজ্যতার পরিহার করা অসম্ভব হয়। উক্ত স্থলে একের অভাব প্রযুক্ত উভয়ভাব হইতে পারিলেও প্রকৃত স্থলে সুখঃখোভয়াভাব সুখাভাব প্রযুক্ত অথবা দ্রুংভাবপ্রযুক্ত এ বিষয়ে বিনিগমনা নাই এ

আশঙ্কা করা গ্রাহ্য নহে, কারণ “দুঃখেন অত্যন্ত বিমুক্তশরতি” অর্থাৎ ‘মুক্ত পুরুষ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিযুক্ত হইয়া বর্তমান থাকেন’, এই শ্রুতির সাহায্যে দুঃখাভাব এমাণিত হওয়ার দুঃখাভাবকেই সুখদুঃখ উভয়াভাবের প্রযোজক বলিয়া স্থির করা যাইবে। এখন উত্তর হইতেছে এই যে, “প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ” ইহা দ্বারা সুখদুঃখের অভাবই প্রতীত হয় না কিন্তু সুখ ও দুঃখে মুক্তপুরুষকর্ম্মক স্পর্শ কর্তৃকের অভাবই প্রতীত হয়। মুক্তপুরুষকর্ম্মক স্পর্শকর্তৃক মুক্তপুরুষানুযোগিক সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্ব বা মুক্ত পুরুষে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমানহ। সুখে উক্তরূপ প্রতিযোগিতা থাকিলে সুখদুঃখোভয়ে তদভাব থাকিতে পারে না, কারণ একদেশে প্রতিযোগী থাকিলে সমুদায়ে সেই প্রতিযোগীর অভাব স্বীকার করা হয় না। যেমন ঘটে ঘটন আছে বলিয়া ঘটপটোভয়ে ঘটনের অভাব স্বীকার করা যায় না।

বদি বলা যায় যে, এস্থলে স্পৃশধাতুর অর্থ সত্তা অতএব ‘ঘটপটৌ ন স্তঃ’ এই বাক্যে যেমন ঘটপট উভয়ের অভাবে অস্তিত্ব প্রতীত হয়, সেই রূপ প্রকৃতস্থলে সুখ ও দুঃখ উভয়ের অভাবে অস্তিত্বেরই প্রতীতি হইবে, তাহা হইলে আর উক্ত দোষ হয় নী ; ইহাও সমীচীন নহে। কারণ সত্তাপ্রক ধাতু অকর্ম্মক হয় এইজন্য উক্ত স্থলে “অশরীরঃ” এই পদে কর্ম্ম অর্থে দ্বিতীয়ার উপপত্তি হইতে পারে না, এবং অভাব যে অধিকরণে অধিত হয়, ঐ অধিকরণের বাচক শব্দে সপ্তমীবিভক্তি না থাকিলে প্রাতিপদিকাধের অভাব প্রতীত হয় না। এখন উত্তর হইতেছে এই যে, “আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষো প্রতিষ্ঠিতম্” এই শ্রুতি দ্বারা মোক্ষ কালে, আত্মাতে সুখ থাকে এই প্রতীতি হয়, উক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ আশঙ্কায় মুক্তাত্মার সুখ স্বীকার করিতে হইলেও মুক্তাত্মার সুখ এবং দুঃখ এই উভয়ের সমষ্টিরূপে অসত্তাবশতঃ উক্ত উভয়পদার্থে একযোগে মুক্তাত্ম সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্বাভাব স্বীকার করা হয়। যেমন একমাত্র ব্যক্তি

गमनावश्याय एकजनै वाईतेछे छैजन वाईतेछे ना ऐइ वावहार हय बलिया एकदेशे प्रतिबोली थाकिलेओ, समठिते ताहार अभाव अवश्याकार करी हय, ताहा ना हईले छैजनेर मध्ये एकजने गमनाभावेर प्रतिबोली गमनरूप क्रिया थाकार छैजने गमनाभाव किरूपे प्रतीत हईवे। अथवा “न स्पृशतः” ऐइ अंशेर अर्थ उपपन्नरूप नश्यकर अभाव। धातुर उपपन्नरूप नश्यक अर्थ हईलेओ जन् प्रवृत्ति धातुर तांर स्पृ धातु अकर्मक हईवे ना, कारण जन् प्रवृत्ति धातुर अर्थ आनामनाभू-योगिक नश्यक, ऐइ जछै अन्नबोगिहादिरूप कर्मक अर्थ धातुर अर्थेर अंतर्भूत हओयार ऐ सकल धातु अकर्मक, किन्तु स्पृ धातुर अर्थ आनामनावच्छिन्ननश्यक, काजैइ अन्नबोगिहादिरूप कर्मक धातुअर्थेर अंतर्भूत हय ना बलिया उहा सकर्मक हईते बाधा नाई, एवं आत्राते अन्नबोगिहादिर अर्थ हओयार आत्राई ताहार कर्म हईते पारिल। अथवा उक्त श्रुतिते वे प्रियशक्त रहियाछे, उहार अर्थ जन्मसूत्र, अतएव मुक्ति अवश्याय ये सूत्रेर कथा बला हईतेछे, उहा नित्यसूत्र, काजैइ नित्यसूत्र मुक्त आत्राथ थाकिलेओ जन्मसूत्रेर निषेधबोधक श्रुतिर सहित विरोध थाकिते पावे ना।

मूलम्

अथ शरीररूपकारणविरहेण मुक्तस्य सुखसाक्षात्कारानुप-
पत्तिः, तत्साक्षात्कारस्यापि नित्यत्वे मुक्तसंसारिणोरविशेष-
प्रसङ्गः (१) इति चेन्न अवच्छिन्नज्ञानं प्रत्येव शरीरस्य हेतुत्वात्
शरीरानवच्छिन्नस्य नित्यसुखसाक्षात्कारस्य शरीरमन्तरेणा-

प्युत्पत्तिसम्भवात् (२) । न्यायमते (३) नित्येश्वर (४) ज्ञानव्यावृ-
त्तये जन्यत्वस्य अवश्यं निवेशनीयतया अवच्छिन्नत्वस्य शरीर-
जन्यतावच्छेदकप्रवेशेऽपि (५) गौरवानवकाशात् । वस्तुतोऽ-
वच्छेदकतासम्बन्धेनैव ज्ञानं प्रति शरीरस्य हेतुतया नित्यसुख-
साक्षात्कारस्य तेन सम्बन्धेन कुत्राप्यनुत्पत्तेरशरीरस्यापि तत्सम्भ-
वात् । न चैवं अन्यदापि शरीरं विना अनवच्छिन्नज्ञानं स्यादिति
वाच्यं शरीराघटितज्ञानसामग्र्यास्तत्त्वज्ञानघटितत्वात् । न च
जन्यज्ञानस्य मोक्षरूपत्वे तन्नाशेऽपि (६) मोक्षो निवर्त्तते इति
वाच्यम्, तत्तज्ज्ञानव्यक्तिनिवृत्तावपि (७) सुखसाक्षात्कारधाराया
अनिवृत्तेरित्याहुः । तन्न मनोरमं तन्मतेऽपि दुःखात्यन्तविमो-
क्षस्य दुःखसाधनदुरितात्यन्तनिवृत्तेरेव वा मोक्षदशायामाव-
श्यकत्वेन तत्र तत्त्वज्ञानहेतुताया अपि तथात्वे (८) आत्यन्तिक-
दुःखादिनिवृत्तेरेव मोक्षरूपताया उचितत्वात् नित्यसुख-तत्-
साक्षात्कारादिकल्पनाया एव गौरवपराहतत्वात् ।

आनन्दं ब्रह्मणो रूपमित्यत्र च आनन्दपदं दुःखविरहाद्यर्थक-
मेव, मोक्षे प्रतिष्ठितमित्यस्य सवासनमित्याज्ञाननिवृत्तौ उभया-

(२) शरीरमन्तरेणापि सम्भवात् (च) पुस्तके ।

(३) न्यायनये (क) (ख) पुस्तकयोः । (४) ईश्वर (क) पुस्तके ।

(५) जन्यतावच्छेदकत्वेऽपि (ख) (च) पुस्तकयोः ।

(६) तन्नाशे मोक्षेऽपि (च) पुस्तके ।

(७) तत्तज्ज्ञाननिवृत्तावपि (च) पुस्तके ।

(८) तथात्वेन (च) पुस्तके ।

वधिरहितं सत् स्थितमित्यर्थः । मुक्तिं प्रति आत्मतत्त्वज्ञानं हेतुः, “आत्मा वारे 'आतथ्यो मन्तथ्यो निदिध्यासितथ्यः साक्षात्कर्तृथ्यश्च एतावदरे खल्वमृतत्वम्” इति श्रुतेः । एतावत् श्रवणादिरूपं ज्ञानं अमृतत्वं अमृतत्वस्य मोक्षस्य हेतुः । तत्र कारणम् (८) सवासनमित्याज्ञानात्मननक्षमः (९) श्रुतिस्मृत्युपदिष्टयोगविधिना चिरनिरन्तरावरमेवितनिदिध्यासनजन्य (१०) योगजधर्मप्रयोज्यः शरीरभिन्नत्वेन (११) आत्मनः साक्षात्कार एव, शाब्दादिज्ञानस्य देहाभेदवासनारूप-दोषविशेषजन्यायां अहं गौर इत्यादि-मित्याबुद्धौ अप्रतिबन्धक-त्वात् तल्लन्यवासनाया अनाशकत्वाच्च । श्रवणादिकञ्च तद्वारा मोक्षोपयोगि, अत एव संसारदशायामपि शास्त्राधीनश्रवणपद-वाच्यशाब्दबोधरूपात्मज्ञानस्य मननपदवाच्यायाः शास्त्रादि-बोधितवैधर्म्यालिङ्गकात्मपक्षकेतरभेदानुमितेः श्रवणादिमूलक-संस्काराधीन- (१२) तत्समानविषयकध्यानोपहितेच्छाया निदिध्यासनपदवाच्यायाः सत्त्वेऽपि न मोक्षापत्तिः (१३) । न च

(८) साक्षात्कारणम् (क) पुस्तके ।

(९) श्रुतिस्मृत्युपदिष्टं व्याख्येयं प्रयोज्य इत्यन्तर्ग्रहः (ख) पुस्तके नास्ति ।

(१०) जन्येति (घ) पुस्तके नास्ति ।

(११) शरीरादिभिन्नत्वेन (च) पुस्तके ।

(१२) श्रवणादिरूप (च) पुस्तके ।

(१३) मोक्षोत्पत्तिः (च) (ङ) पुस्तकयोः ।

अवृणा दसत्त्वेऽपि आत्मतत्त्वसाक्षात्कार एव कथमिदानीं
 नात्पद्यते इति वाच्यम् तस्य चिरकालीनध्यानपरम्परासाध्य-
 त्वात् । तदुक्तम् “आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च ।
 त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते यागमुत्तमम् ॥” ध्यानाभ्यासरसः
 पौनःपुन्येन स्मरणेच्छा । त्रिधा प्रज्ञां अवणमननध्यानरूप-
 त्वाविधज्ञानम्, प्रकल्पयन् सम्पादयन्, उत्तमं योगं आत्मतत्त्व-
 साक्षात्काररूपं लभते इत्यर्थः । श्रुतिबोधितेऽपि शरीरादि-
 भिन्ने आत्मनि यथाश्रुतश्रुत्यन्तराद्यविरोधेन तादृशश्रुतेरर्था-
 न्तरपरत्वशङ्कया तादृशबोधे भ्रमत्वशङ्कासम्भवात् अश्रद्धया
 निदिध्यासनं न घटते इति अवणानन्तरं मननस्योपयोगः
 युक्तिसिद्धे अर्थे प्रमितत्वावधारणेन मनने सति प्रश्रद्धानिवृत्तेः ।
 अत एव युक्तिशास्त्रस्य न्यायवैशेषिकादेरध्ययनं मोक्षे उपयुज्यते ।

शिवराम-टीका

ननु अस्तु जीवात्मनि नित्यसुखं, तथाप्यवच्छेदकतया हेतुभूतशरीर-
 विरहात् कथं तत्त्वज्ञानात् तत्साक्षात्कार इत्याशङ्कते अथेति ।
 शरीरानवच्छिन्नस्येति— तथा च अवच्छिन्नसुखसाक्षात्कारत्वावच्छिन्नं
 प्रत्येव शरीरस्य हेतुत्वादिति भावः । नचैवं गौरवमित्याह न्यायमत इति ।
 यः च अवच्छेदकतासम्बन्धेन ज्ञाने शरीरस्य हेतुत्वं नैयायिकेनोच्यते,
 तर्हि न्यायिणः सुखसाक्षात्कारं प्रति तस्य तद् वाच्यमित्याह वस्तुतस्त्विति ।
 शङ्कते न चेदमिति । अन्यत् नित्यसुखसाक्षात्कारान्यत् । [अन्यदापि
 इत्यत्र अन्यदपि इति पाठः शिवरामाभिमतः प्रतिभाति ।] शरीरा-
 घटितेति—तथा च ‘आनन्दं ब्रह्मण’ इति श्रुत्या नित्यसुखसाक्षात्कार-
 स्यैव तत्त्वज्ञानदशायामङ्गीकारात् ।

भट्टमतं गौरवादेव द्रष्टव्यं तन्मतोऽपीति । ननु तत्तत्कल्पना तादृश-
श्रव्यानुपपत्त्यैव प्रामाणिकीत्यत आह आनन्दमिति । श्रवणादिप्रति-
पत्तिवस्तुष्वस्य सफलत्वं वक्तुं मुक्तात्मतत्त्वज्ञानयोर्हेतुहेतुमदभावप्रकार-
माह मुक्तिमिति । आत्मा वारं द्रष्टव्यः श्रुतयो मन्तव्य इति श्रुतिपाठः ;
किन्तु आद्येकमात्रं साक्षात्कारस्तुरीय इति ज्ञेयम् । अरे इति ब्रह्म-
दारण्यके याज्ञवल्क्यस्य निजभाष्यामेतयोः सख्योपनमः । ननु श्रुति-
श्रवणात् जातेऽपि तत्त्वज्ञानं मोक्षाभावात् कथं कारणताग्रह इत्यत
आह तत्र कारणमिति आत्मनः साक्षात्कार एव इति परेणान्वयि ।
एकस्मिन् मिथ्याज्ञाने नाशिते तत्कारणोभूतवासनासत्त्वात् पुनस्तज्-
ज्ञानान्तरोत्पत्तिवारणाय सवासनेति । श्रुतीति 'तं ध्यानयोगानुगता
अपश्यन्' इति श्रुतिः । 'मन एकत्र संयुज्जात् जितश्यासो जितासनः ।
वैराग्याभ्यासयोगाभ्यां त्रियमाणमतन्द्रितः ।' इति स्मृत्युद्दिष्टयोगेति ।
निरिच्छादिना दृढभूमित्वं लक्षम् । तथा च पातञ्जलसूत्रम् -- 'स तु दीर्घ-
कालनेरन्तर्यसत्काराक्षिवितो दृढभूमि' इति (सा १४ सू) । जन्म-
योगजिति साक्षात्कारजनकालोक्तप्रत्यासत्त्यभ्युपगमवादः । वस्तुतस्तु
साक्षादेव साक्षात्कारे वक्ष्यमाणं सर्वसिद्धं निदिध्यासनं श्रुत्युक्तौ हेतु-
रित्यवधेयम् । तत्त्वज्ञानस्य विरोविनिश्चयत्वेन । संस्कारनाशकत्वात्
शब्दादिज्ञानस्य परोक्षस्य अपरोक्षमिच्छाबुद्धावविरोधित्वादित्यभिप्रेत्याह
शब्दादीति । अनावश्यकत्वात् प्राङ्निर्दिष्टशब्दादिज्ञानस्य अकिञ्चित्-
करत्वादित्यर्थः । अनाशकत्वादिति पाठस्तु सम्यक् ।

एतावत्प्रयासेन साक्षात् साक्षात्कारस्यैव मुक्तिहेतुत्वं सम्प्राप्य तत्र
श्रवणादिरूपयोगतामाह श्रवणादिकञ्चेति । चरमप्रतिपत्तेः सफलत्व-
माह अत एवेति । वैधर्म्यमिति देहादिवैधर्म्याज्ञानादीत्यर्थः । ध्यानाप-
हितेति अव्यवहितत्वेन ध्यानविशिष्टेत्यर्थः । वस्तुत इच्छोपहितं
ध्यानमिति परमार्थः, अन्यथा तृतीयप्रतिपत्त्यलामः । तथा च येन-

सूत्रम्—“तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्” इति । द्वितीयप्रतिपत्तेः, सफलत्वमाह श्रुतिबोधितेऽपीति । श्रुत्यन्तरार्थं इति । ‘योऽयसन्नरसमय’ इत्यादिश्रुत्यर्थः । तादृशश्रुतेः ‘आत्मा वारि’ इत्यादिश्रुतेः । अर्थान्तरपरत्वशङ्कया देहपरत्वशङ्कया एव श्रुत्यन्तरैकवाक्यतयेत्यादिः । तादृशबोधे शरीरादिभिन्नत्वेन स्वात्मसाक्षात्कारे । अशङ्कया दृढप्रत्ययाभावेन इति यावत् । निदिध्यासनं अभिमतसाक्षात्कारसमानविषयविषयकम् । प्रथमप्रतिपत्तेः प्रयोजनञ्च “अलौकिकार्थं श्रुतिरेव शरणम्” इति न्यायादवगतमेव । अत एव तादृशार्थं युक्त्यैव प्रमितत्वावधारणादेव ।

मुक्तिदीपिका

अधेत्यादि—सति शरीरे ज्ञानं, नासति शरीरे इत्यन्वयव्यतिरेकानुविधायितया ज्ञानं प्रति शरीरस्य कारणत्वमवधृतम्, अतः प्रकृते शरीररूपकारणमन्तरा सुखसाक्षात्काररूपं ज्ञानं नोत्पत्तुमर्हतीति भावः । न्यायमत इत्यादि—तथाहि अनतिरिक्तवृत्तिधर्मस्य अवच्छेदकतया नित्यज्ञानवृत्तिज्ञानत्वस्य नित्यज्ञानावृत्तिजन्यताया अवच्छेदकत्वकल्पनस्य अशक्यतया ज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रति शरीरत्वेन कारणत्वमशक्यवचनमिति जन्मज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रत्येव शरीरत्वेन कारणतायाः कल्पनेन न कापि वस्तुचतिरिति हृदयम् । ननु अवच्छेद्यज्ञानं प्रति अवच्छेदकज्ञानस्य हेतुतया जन्मत्वस्य जन्मतावच्छेदकत्वे न्यायमते कथं न आत्माश्रय इति दोषमाशङ्क्य वस्तुत इत्यादिकल्पानुसरणमिति केचित् । परे तु अवच्छेद्यज्ञानं प्रति अवच्छेदकतापर्याप्तन्योगितावच्छेदकरूपावच्छिन्नज्ञानस्य कारणतया प्रकृते न आत्माश्रयः, परं यत् यद्रूपेण अवच्छेद्यज्ञानं तन्मात्ररूपेण अवच्छेदकज्ञानापेक्षास्यले एव तथा इति ब्रुवते । अथवा ‘अवच्छेदककुक्षिप्रविष्टं जन्मत्वं स्वरूपसम्बन्धविशेषः, अवच्छेद्यश्च जन्मत्वं प्रागभावप्रति-योगित्वरूपमिति अभ्युपगमे नात्माश्रयः पदं कुर्वते, अत एव सिद्धान्तसुक्तावलीयस्य कार्यात्वेन हेतुना कर्तुरीश्वरस्यानुमाने “कर्तृत्वं न कार्यत्वेन कार्याकारणभाव एव अनुकूलतर्क” इति विश्वनाथपादा व्याहरन्ति । विनाशप्रभावत्वं प्रागभावत्वं जन्माभाव-त्वञ्च ध्वंसत्वमिति ध्वंसप्रागभावयोर्वाच्यमते, परम्पराश्रयदोषमपि गुरवस्तथैव निरा-

कुर्वन्तीति, तत्रैव व्यभिचारानुपापादकारिणिरिति धर्मस्य अत्रैव दक्षत्वोक्तेरिति विरहोऽपि कल्पान्तरवैजसह्यम् ।

शरीराघटितेति—तथाहि जन्मज्ञानं द्वैधा व्यवतिष्ठते, अवच्छिन्नज्ञानमनवच्छिन्नज्ञानश्चेति, तत्र अवच्छिन्नज्ञाने तत्त्वज्ञानाघटिता शरीरादिमावघटिता सामग्री प्रयोजिका, अनवच्छिन्नज्ञाने च तत्त्वज्ञानाघटिता शरीराघटिता सामग्रीति ॥ कालान्तरे संसारदशायां तत्त्वज्ञानरूपकारणविरहेणैव तादृशविशिष्टसामग्र्यविरहः नानवच्छिन्नज्ञानमिति भावः । न च जन्मज्ञानस्येति—भाववृत्तिजन्यत्वस्य विनाशित्वस्याप्यतथा तादृशेन हेतुना प्रकृते जन्मज्ञाने विनाशित्वस्य अनुमानात् तत्सिद्धिरिति । अत्र एवोक्तं व्यादर्शनभाष्ये वात्स्यायनेन “योगसमाधिजो धर्मो न दीयते इति नास्मिन्मनस्य उत्पत्तिधर्मोक्तमन्यमिति, विपर्ययस्य तु अनुमानम्” इति ।

चिरनिरन्तरत्वादि—निदिध्यासनजन्यबोद्धव्यत्वं निदिध्यासनवोगजति पाठे निदिध्यासनरूपो यो योगः तत्त्वन्तः धर्मः तत्प्रयोज्य इत्यर्थः । समते तु निदिध्यासनजन्यः योगजधर्मः तत्प्रयोज्य इत्यर्थः । न मोक्षापत्तिरिति—तत्र तत्र मोक्षे व्यापादभूतस्य आत्मसाक्षात्कारस्य अभावादिति भावः । अप्रतिबन्धकत्वादिति—तथाहि ननुपि, शङ्खविशेष्यकपीतत्वाभावादिप्रकारकनिश्चये पितादिदोषजन्यशङ्खविशेष्यकपीतत्वादिप्रकारकज्ञानस्य समुत्पत्त्या दोषविशेषाजन्यज्ञानं प्रत्येव विपरीतनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वकल्पनया मिथ्याज्ञानवासनारूपदोषविशेषजन्यात्मविशेष्यकगौरत्वादिप्रकारकबुद्धिं प्रति न शब्दादिज्ञानं विरोधि, आत्मसाक्षात्कारे जाते तु दोषोपपन्नत्वं तदनन्तरमुत्पत्तिभूमिकामारोह्यतो गौरत्वादिज्ञानस्य दोषविशेषजन्यत्वाभावेन प्रतिबन्धतावच्छेदकधर्माक्रान्ततया विराधिलुपपन्नमेवेति केचित् । परे तु परोक्षज्ञानस्यापरोक्षज्ञानाविरोधित्वात्तत्त्वमिति वदन्ति । अनाशक्तत्वेति—वासनाया भावनास्य संस्काररूपतया स्वजनकज्ञानविरोधिनियत्यस्यैव अनुभववत्त्वात् संस्कारानाशकत्वाङ्गीकारेण प्रकृते तादृशमिथ्याज्ञानजन्यवामनां प्रति निरुक्तशब्दादिज्ञानस्य अविरोधिनः तन्नाशाप्रयोजकत्वादिति भावः ।

शिवराम-टीकोपरि—शरीरस्य हेतुत्वमिति तादात्म्यसम्बन्धेनेति शेषः ।

अवघादिप्रतिपत्तिचतुष्कस्य अवघमनननिदिध्यासनसाक्षात्कारस्वरूपस्येत्यर्थः । आद्ये-

ক্রমাদিতি—তদুক্তং তকোস্মিন জগদীশেন “আর্ধক্রমেণ শব্দক্রমস্যকৌ ভবতি, অসিদ্ধোৎ জুহোতি, যবায়ুং পচতি ইत्याদিবৎ।” ইতি। তুরীয় ইতি চতুর্থ ইত্যর্থঃ।
 কথং কারণতায়হ ইতি—ব্যমিচারয়হস্য কারণতায়হবিরোধিত্বাদিতি ভাবঃ।
 শ্রুতল্যায় ইতি—অন “স বা ওষ পুঙ্খদোহ্নসময়” ইत्याদি শ্রুতিবদি
 অনুসন্দেয়া। প্রথমপ্রতিপত্তিঃ শব্দজ্ঞানস্যেত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্যনিবরণ

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, জ্ঞানাদি কার্যের প্রতি শাস্ত্রে শরীরকে কারণ বলা হইয়াছে, অতএব মুক্ত ব্যক্তির শরীর না থাকার কিরূপে মুক্তের সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান সম্ভব হয়, যদি ঐ সাক্ষাৎকারকে মুক্তের জ্ঞান নিত্য বলা হয়, তবে মুক্ত এবং সংসারীর কোনও বৈলক্ষণ্য থাকে না, তবে আর মুক্তির জন্ত কঠোর তপস্যাাদি কঠোর আবশ্যকতা কি? কারণ উক্ত জ্ঞানকে নিত্য বলিতে গেলেই সংসারদশায়ও ঐ জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, তবে শাস্ত্রে মোক্ষলাভের জন্ত যে সকল কঠোর যোগাভ্যাসাদির বিধান আছে, সে সকলই উন্মত্তপ্রলাপের জ্ঞান পরিহের হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, অবচ্ছিন্নজ্ঞানের প্রতি শরীর কারণ অনবচ্ছিন্নজ্ঞানের প্রতি নহে, নিত্যসুখসাক্ষাৎকার অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান বলিয়াই শরীর ব্যতীতও ইহার উৎপত্তিবিষয়ে কোনও বাধা নাই। উক্তরূপে অবচ্ছিন্নজ্ঞান স্ব কার্য্যতাবচ্ছেদক হইলেও জায়মত অপেক্ষায় গৌরব হইবে না, কারণ জগত্ভার অতিরিক্তবৃদ্ধি ধর্ম্মকে জগত্ভার অবচ্ছেদক স্বীকার করা যায় না বলিয়া জায়মতেও নিত্য-ঈশ্বরজ্ঞানের ব্যবর্তনের জন্ত জগত্ স্ব কার্য্যতাবচ্ছেদকে নিবেশ করিয়া জগজ্ঞানের প্রতি শরীরকে কারণ বলিতে হইবে। এই মতে কেবল জগত্কে বাদ দিয়া অবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করা হইল ইহাই পার্থক্য নহে, পরন্তু জগত্ অপেক্ষা অবচ্ছিন্নত্ব লঘুধর্ম্মই প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির

প্রতিই তদাত্ম্যসম্বন্ধে শরীর কারণ, নিত্যসুখসাক্ষাৎকার কোনও স্থলে অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধে উৎপন্ন হয় না বলিয়া শরীররূপ কারণেরও কোনও আবশ্যকতা নাই, সমস্যান্তরে অর্থাৎ সংসারলক্ষ্যে যে অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহার কারণ এই যে, অবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও অনবচ্ছিন্ন জ্ঞানের সামগ্রী একরূপ নহে। অবচ্ছিন্ন জ্ঞানের সামগ্রী শরীরবদ্ধিত অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি শরীররূপ কারণসাপেক্ষ, আর অনবচ্ছিন্ন জ্ঞানের সামগ্রী তত্ত্বজ্ঞানষটিত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ কারণসাপেক্ষ। অতএব সংসারাবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানরূপ কারণের অভাববশতই অনবচ্ছিন্নজ্ঞান হইতে পারে না। মোক্ষরূপ সুখসাক্ষাৎকার জন্ত হইলেও জন্ত ভাবনাত্রেয়ই বিনাশ থাকায় উক্ত জন্তজ্ঞানেরও বিনাশ বশতঃ মোক্ষের নিবৃত্তি অশঙ্কা করা যায় না, কারণ এক একটা জ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হইতে থাকিলেও উত্তরোত্তর ধারাক্রমে ঐরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে থাকায় উক্তরূপ জ্ঞানের ধারা অবচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া যাইবে। অতএব নিত্যসুখসাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলিলে কোনও অনিশ্চয়ের আশঙ্কা নাই। এই সকল মতের বিরুদ্ধে দোষাত্মকান করিয়া গ্রন্থকার বলেন যে, এ সকল মত সমীচীন নহে, কারণ উক্ত মতেও মোক্ষাবস্থায় ছুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি এবং ছুঃখসাধন ছুরদৃষ্টের অত্যন্তনিবৃত্তি অবশ্যই স্বীকার করা হইয়া পাকে এবং ঐ নিবৃত্তিষয়ের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানকেই কারণ বলিতে হয়, তবে নিত্যসুখসাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলা অপেক্ষা লাঘবাত্মসন্ধানে ছুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি বা ছুঃখসাধনের অত্যন্তনিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করা উচিত। “আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্” এই সকল স্থলে আনন্দপদের অর্থ সুখ নহে; কিন্তু ছুঃখাভাব। ‘মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্’ ইহার অর্থও মোক্ষকালে সাক্ষাৎকারের বিষয় এরূপ নহে, কিন্তু উত্তরকালে সীমামুক্ত হইয়া অবস্থিত ইহাই ঐ অংশের অর্থ। “আত্মা বারে দ্রৈব্যঃ” ইত্যাদি প্রতিপত্তি হইতে মুক্তির প্রতি আত্মতত্ত্বজ্ঞানের হেতুতা সিদ্ধ হয়। উক্ত প্রতিপত্তিতে যে ‘এতাবৎ’ শব্দ আছে, উহার অর্থ পূর্বোক্ত শ্রবণাদিরূপ জ্ঞান,

অমৃতত্ব শব্দের অর্থ অমৃতত্বের অর্থাৎ মোক্ষের কারণ। অর্থাৎ শরীরভিন্ন-
রূপে আত্মার যে সাক্ষাৎকার বাপনাসহিত মিথ্যাজ্ঞানের উন্মূলনবিষয়ে সমর্থ
এবং প্রতিস্থিতির উপদিষ্ট বিধানানুসারে বহুকালব্যাপী অবিচ্ছিন্নভক্তি-
সেবিতনিদিধ্যাসনজ্ঞাত যোগজ্ঞানার্থে উৎপন্ন, উহাই একমাত্র মোক্ষের সাক্ষাৎ-
কারণ। কেহ বলেন যে, দেহের সহিত আত্মার অভেদবিষয়ক সংস্কাররূপ
দোষপ্রসূত “আমি গোর” “আমি স্থূল” ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানের প্রতি বিপরীত
শাকাদিজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ দোষজন্ত বুদ্ধির কেহ প্রতি-
বন্ধক হয় না, এবং সংস্কারজনক জ্ঞানের বিরোধী জ্ঞানই সংস্কারের নাশক
বলিয়া উক্ত শাকাদিজ্ঞান বাসনার নাশও করিতে পারে না। বস্তুতঃ
প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি বিপরীত প্রত্যক্ষজ্ঞানই বিরোধী হইয়া থাকে,
দিগ্ভ্রান্ত কোনও পথিককে কেহ শত উপদেশেও প্রকৃত দিগ্‌নির্ণয়
করাইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যক্ষতঃ প্রকৃতদিগ্‌নির্ণয় হয় না।
অতএব শ্রবণপ্রভৃতি জ্ঞান আত্মার সাক্ষাৎকারকে দ্বার করিয়াই মোক্ষের
প্রতি উপযোগী, সাক্ষাৎকার নহে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব
সংসারাবস্থায়ও শাস্ত্রাধীন শ্রবণপদবাচ্য শাকবোধরূপ আত্মজ্ঞান, মননপদ-
বাচ্য শাস্ত্রাদিকথিত বৈধর্ম্যাদি হেতুক আত্মপক্ষক ইতরভেদাদির অমূল
এবং শ্রবণাদিমূলক সংস্কারপ্রসূত তুল্যবিষয়ক ধ্যানবিশিষ্ট নিদিধ্যাসনপদ-
বাচ্য ইচ্ছার সত্ত্বেও মোক্ষের আপত্তি হয় না, কারণ সেই সেই অবস্থায়
মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ আত্মসাক্ষাৎকার থাকে না। কিন্তু আত্মসাক্ষাৎ-
কার হইলেই মুক্তি হইবে। আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার বহুকালব্যাপী ধ্যান-
পরম্পরাসাধ্য বলিয়াই সংসারী অবস্থায় শ্রবণাদিসত্ত্বেও আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎ-
কার উৎপন্ন হয় না, এইজন্যই শাস্ত্রে কথিত আছে যে, “শাস্ত্রপ্রমাণ
অল্পমান ও পুনঃ পুনঃ স্মরণেচ্ছা এই ত্রিবিধ উপায়ে শ্রবণ মনন ও নিদি-
ধ্যাসনরূপ ত্রিবিধ জ্ঞান সম্পাদন করিয়া আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ
পরমোত্তম বোগ লাভ করা যায়।” কারণ আত্মা শরীরাদিভিন্ন, ইহা

श्रुतिद्वारा बोधित হইলেও 'স বা এষ পুরুষোহন্নরসন্নয়ঃ' ইত্যাদি অপর শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থের সহিত বিরোধবশতঃ আত্মার নেহাদিভিন্নতাসম্বন্ধকে শ্রুতিসমূহে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং অশ্রুতাবশতঃ নিম্নাধ্যাসন ঘটিয়া ওঠেনা' অতএব শ্রবণের পর মননের উপযোগিতা আছে। যুক্তিদ্বারা পদার্থ নির্ণীত হইলে অশ্রুতকার নিবৃত্তি হওয়ার নিম্নাধ্যাসন সুসঙ্গত হইতে পারে, এইজন্যই যুক্তিপ্রধান দ্বায়বৈশেষিকাদি শাস্ত্রের যথারীতি অধ্যয়ন মোক্ষের প্রতি পরমোপযোগী। শাস্ত্রকারগণ সকলেই যুক্তি অবলম্বনপূর্বক নিজ নিজ মত ব্যবস্থাপিত করিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন, যুক্তিশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রুতির সাহায্যে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। বেদান্ত প্রভৃতির অর্থনির্ণয়েও তর্কের অবলম্বন করিতে শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিচ্ছিলেন। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ হইলেও বেদাদিশাস্ত্রাভুগামী তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অতএব দ্বায়াদিশাস্ত্রনির্মূলক নহে।

মূলম্

কেचित্তু ইশ্বরাত্মসাक्षात्কার एव मोक्षे कारणं, तस्य अतोन्द्रियत्वेऽपि योगजधर्मरूपप्रत्यासत्तेस्तत्साक्षात्कार-सम्भवः। न च आत्मा श्रोतव्य इत्यादावात्मपदस्य जीवात्म-परतासम्भवात् ईश्वरसाक्षात्कारस्य मोक्षहेतुत्वमप्यप्रामाण्य-कमिति वाच्यं ॥ 'विदाहमेतं पुरुषं (१) महात्ममादित्यवर्णं

तमेव परस्तात्” इत्यनेन ईश्वरमुपक्रम्य “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति” (२) इत्यनेन तद्वेदनस्यैव मोक्षहेतुताबोधनात् (३) तदेकवाक्यतया आत्मा श्रोतव्य इत्यादावपि आत्मपदस्य ईश्वरपरत्वात् । अत एव “न्यायर्चर्च्यमौशस्य मननव्यपदेशभाक् । उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता ।” इत्याचार्यग्रन्थोऽपि सङ्गच्छते ।

न च ईश्वरसाक्षात्कारस्य स्वात्मविषयकमिथ्याज्ञाननिवर्त्तकत्वं न विपरीतज्ञानविधया, अपितु स्वात्मतत्त्वसाक्षात्कारस्यैव इति स एव मोक्षहेतुरिति वाच्यम्, वासनारूपदोषविनाशकतयैव ईश्वरसाक्षात्कारस्य मिथ्याज्ञाननिवर्त्तकत्वात् । ईश्वरसाक्षात्कारस्य (४) विपरीतज्ञानानात्मकत्वेऽपि स्वातन्त्र्येणैव मिथ्याधोजन्यवासनानाशकत्वोपगमे क्षतिविरहात् । संस्कारविपरीतज्ञानयोर्विषयभेदेन नाश्यानाशकभावभेदादात्मदेहाभेदवासनानाशे देहभेदावगाहिस्वात्मसाक्षात्कारकारणताया अपि कल्पनीयतया (५) ईश्वरसाक्षात्कारस्य तन्नाशकतापत्तेः (६) गौरवानवकाशात् ।

अस्तु वा वासनानाशार्थं स्वात्मतत्त्वसाक्षात्कारोपयोगः, अनुयोगितया प्रतियोगितया च आत्मैव तत्त्वतो ज्ञेय इत्या-

(२) मुक्तिमेति (ख) (च) पुस्तकयोः ।

(३) कल्पनात् (ग) पुस्तके ।

(४) ज्ञानानिवर्त्तकत्वं (च) पुस्तके ।

(५) कल्पनीयत्वं (क) कल्पनायत्वं (ग) (ङ) पुस्तकेषु ।

(६) तन्नाशकत्वं (ग) पुस्तके ।

चार्यग्रन्थस्याप्यत एव सङ्गतिः, मोक्षकारणन्तु परमात्मसाक्षात्-
कार एव । न च योगजधर्मस्य विश्वभासकतया तज्जन्य परमात्म-
साक्षात्कारे विश्वेषामेव भानमभवे 'तमेव विदित्वे'त्यत्र एव-
कारबोध्यस्य तदितरविषयकत्वव्यवच्छेदस्य ईश्वरवेदने
बाध इति कथं तादृशयुतेरेश्वरपरता इति वाच्यम्, आत्म-
साक्षात्कारस्यापि भवदभिमतमोक्षहेतुर्देहादिभेदविषयकतया
तत्रापि इतरविषयकत्वव्यवच्छेदबाधादस्मदभिमतमोक्षहेतु-
मात्मनिर्विकल्पकस्यैव (७) प्रतिबन्धकत्वकल्पनया तदितरा-
विषयकत्वोपपत्तेः । तं विदित्वैव इत्येवकारव्यत्ययेन व्याख्यया
समाधानमपि तुल्यमुभयमते । वस्तुतस्तु एवकारव्यत्यये (८)
एवकारस्यैव वैयर्थ्यम्, 'नान्यः पन्था विद्यते अयनाय' इत्यनेन
मुक्तिभासग्रीमात् तत्त्वज्ञानघटितान्यत्वनिराकरणात्, तत एव
एवकारलभ्यस्य मुक्तिपूर्वम् समानाधिकरणतत्त्वज्ञानावश्यकत्वस्य
लाभात्, अत ईश्वरसाक्षात्कारस्यैव कारणत्वमुचितम्, तथा
सति उक्तरीत्या एवकाराव्यत्यासेऽपि निर्व्याहमम्भवात्.

अथ 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 'तत्त्वमसि श्वेत-
केतो' इति जीवात्मनः परमात्माभेदोपदेशकश्रुतिस्वरमादहं
ब्रह्माभीत्येतादृशज्ञानस्यैव भवता मुक्तिहेतुताया उपगन्तव्य-
तया अव्यक्तैवकारलभ्यस्य मुक्तिजनकेश्वरज्ञाने तदितराविषय-

(७) निर्विकल्पकस्यैव सामग्र्याः (क) पुस्तके ।

(८) एवकारवैयर्थ्यम् (ख) पुस्तके ।

कत्वस्य बाध इति भवतोऽपि तदव्यवस्थास्य आवश्यकः । एतेन एवकारिण मोक्षहेतुतद्वेदनै तदन्यविषयकत्वं न (८) व्यवच्छिद्यते । किन्तु मुक्तौ तद्विषयकत्वविशिष्टवेदनप्रयोज्यताया भावान्वयबोधविषयतया तदन्यविषयकत्वविशिष्टवेदनप्रयोज्यत्वमेव तत्रैवकारिण (१०) व्यवच्छिद्यते । तथाच तदन्यविषयकत्वस्य मुक्तिप्रयोजकत्वव्यवच्छेदः पर्यवसित इति सामग्रीवशादौश्वरसाक्षात्कारि अनुपयुक्तेतरभानस्यावश्यकत्वेऽपि न क्षतिः । जीवात्मसाक्षात्कारस्य हेतुतामते पुनरेवकाराव्यवस्थानोक्तरीत्यापि न (११) निर्ब्बाहः । इतरभेदादिविषयकत्वेनैव तस्मै आत्मसाक्षात्कारस्य हेतुताया इतरविषयत्वे मोक्षप्रयोजकताया व्यवच्छेत्तमशक्यत्वादित्यपि निरस्तम् ।

ब्रह्मैवाहं न संसारीत्यादिभावनादिविधेकवाक्यतया अहं ब्रह्मास्मीति बुद्धेर्यायादिमते ब्रह्मभिन्नजीवात्मविषयकत्वेनापि मुक्तिहेतुत्वात् । (१२) 'आत्मनानात्वमते जीवात्मब्रह्मणोरभेदज्ञानं यद्यपि भ्रमस्तथापि तादृशस्त्वैव तस्य मोक्षहेतुत्वं श्रुतिसिद्धं न विरुध्यते इति चेन्न जीवब्रह्माभेदचिन्तनरूपस्य (१३) योगस्य अभ्यासेन मोक्षकारणमौश्वरसाक्षात्कार

(८) व्यवच्छेद्यते (क) पुस्तके ।

(१०) व्यवच्छेद्यते (क) पुस्तके ।

(११) न इति (क) पुस्तके नास्ति ।

(१२) आत्मनां नानात्व (क) पुस्तके । पक्षे (ख) पुस्तके ।

(१३) चिन्तनस्य (ख) पुस्तके ।

सम्पद्यते (१४) इत्यत्रैव तत्त्वमसीति वाक्यतात्पर्येण यथा-
श्रुतस्य तमेव विदित्वेत्यस्य सामञ्जस्यादिति वदन्ति ।

शिवराम-टीका

स्वात्मसाक्षात्कारो मुक्तिहेतुरिति निरीश्वरमतसाधारणमित्याशङ्क-
मानानां मतमाह केचित्त्विति । वेदेति वेद्योक्त्यर्थः । आदित्यवर्ण-
स्वप्रकाशम् । तमसः मिथ्याज्ञानात् परस्तात् अतीतेमिति श्रुतेरर्थः ।
ननु जीवप्रकरणौघश्रुतेरीश्वरपरत्वं कथमित्यतः साधकान्तरमाह अत-
एवेति । यत ईश्वरवेदनस्य मुक्तिहेतुत्वमत एवेत्यर्थः । ननु ईश्वरवेदनस्य
विरोधिनिश्चयत्वाभावात् कथं मिथ्याज्ञाननिवर्त्तकत्वम् इत्याशङ्क्य तस्य
श्रुत्युक्तकारणतया स्वातन्त्र्येण वासनानाशकत्वमाख्येयत इति समाधत्ते
न चेत्यादिना क्षतिविरहादित्यन्तेन । न चैवमपि गौरवमित्याह
संस्कारेति । ननु समाने गौरवे स्वातन्त्र्येणैवेति दृष्टान्ताभावादनुभव-
पराहतमित्यत आह अथ वेति । [अस्तु वेत्यत्र एतन्मते अथ वेति पाठः
अभिमतः] एतन्मते जीवप्रकरणोल्लङ्घनं वदन्तीत्यादिना अस्वरममघो-
पातनीयम् । अत एव ईश्वरस्य अनुयोगितया प्रतियोगितया वा
ज्ञातत्वविरहादेवेत्यर्थः । साक्षात्कार एवेत्यनन्तरं तेन तथाविध-
श्रुतिहारेति शेषः । निर्विकल्पकस्यैव तत्त्वज्ञानघटिततत्त्वसामग्रा-
एव । समानाधिकरणेत्यस्य प्राक् मुक्तिरूपमन्त्रात्ययस्येति शेषः ।
अतः एवकारस्य व्यर्थत्वतः । ईश्वरेति तन्मात्रेत्यर्थः । ननु ईश्वरमात्र-
विषयकं ज्ञानं मुक्तिहेतुरित्यसङ्गतमित्याशङ्कते अथेति । भूतानि
उत्पन्नानि नातो रूपादीनामसंग्रहः । श्रुतिस्वरसात् श्रुतितात्पर्यात् ।

एतेनेति निरस्तमित्यग्रिमान्वयि । न ऋतिः नेश्वरविषयकत्वविशिष्टवेदन-
प्रयोज्यत्वहानिः । पूर्वमतमाक्षिपति जीवात्मेति । उक्तरीत्या
ईश्वरान्यविषयकत्वविशिष्टतद्वेदनप्रयोज्यत्वमेव व्यवक्ष्यते इति
रीत्येत्यर्थः । तथा च प्रयोजकतावच्छेदके तदन्यविषयकत्वं निविशते,
तादृशविशिष्टवेदनस्य प्रागुक्तः ।

ब्रह्माभिन्नेति—देन सुक्तौ तदन्यरूपजीवविषयकत्वविशिष्टवेदन-
प्रयोज्यत्वव्यवच्छेदो वक्तुमशक्य इति भावः । ननु ब्रह्मभिन्ने जीवे
ब्रह्माभिन्नाभेदज्ञानस्य आहार्यरूपतया वासनाद्यनुच्छेदकत्वात् कथं
मुक्तिहेतुत्वमित्याशङ्क्यामाह आत्मनानात्वेति । आत्मैक्यमते तु
तादृशाद् वाक्यात् चिन्मात्रविषयकज्ञानमनाहार्यं दृश्योच्छेदकं मुक्ति-
हेतुर्जायत इति मन्तव्यम् । चिन्तनरूपस्य ध्यानरूपस्य । तथा च
मुक्तिकारणौभूतज्ञानं ईश्वरमात्रविषयकमेव, तत्र च हेतुस्तादृशध्यान-
रूपो योग इति भावः । वदन्तीत्यस्य अस्वरसस्तु उक्त एव । किञ्च
ईश्वरसाक्षात्कारस्यादृष्टफलत्वकल्पे दृष्टमित्याज्ञाननाशदण आत्म-
साक्षात्कारकल्पना न्याय्या ।

मुक्तिदीपिका

अस्मिन् मते “मामेव ये प्रपद्यन्ते मम मायां तरन्ति ते” । “समं पश्यन् हि
सर्वं समवस्थितसौ श्वरम् । न हिनस्वात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ।”
इत्यादि स्मृतयः, “ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति” “भियते हृदययन्त्रिद्वयन्ते सर्व-
संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापरि ।” इत्यादि श्रुतयश्च शरणम् ।
अतौन्द्रियत्वेऽपीति—लौकिकप्रत्यक्षागोचरत्वेऽपि इत्यर्थः । योगजधर्मरूपप्रत्यासत्तेः
अलौकिकयोगजसन्निकर्षात् । तदुक्तं “अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः ।
सामान्यलक्षणे ज्ञानलक्षणे योगजक्षया ।” इति कारिकावल्याम् । अत एवोक्तं

वैशेषिकदर्शनप्रशस्तपादभाष्ये “अस्यद्विविशिष्टानाम् योनिनां युक्तानां योगजन्यम्भो-
 ग्यतेन मनसा स्वात्मन्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनससु तत्समवेतगुणकर्ममात्र
 विशेषेषु समवाये च अवितर्क स्वरूपदर्शनमुत्पद्यते ।” इति । उक्तञ्च न्यायकन्दल्या-
 मपि स्पष्टं शोधराचार्यैः गुणयर्थं बुद्धाधिकारि प्रत्यक्षनिरूपणप्रस्तावे—“यदा तु
 परमात्माकाशकालादितुमुत्पत्तां तदनुचिन्तनप्रवाहमभ्यस्यति, तदास्य परमात्मादितत्त्व-
 ज्ञानानुगुणोऽचिन्त्यप्रभावो धर्म उपचोयति, यद्वलाच्चान्तःकरणं बहिःशरीरान्निगोत्व
 परमात्मादिभिः संयुज्यते, तेषु संयोगात्, संयुक्तसमवायात्तद्गुणादिषु, संयुक्तसमवेतसम-
 वायात् तद्गुणत्वादिषु, सम्बद्धविशेषणभावेन समवायाभावयोजनं जनयतीति ।

आत्मपदस्य ईश्वरपरत्वादिति—तथाहि “तमेव विदित्वे”त्यादिश्रुतौ ईश्वरसात्-
 कारमात्रे मुक्तिप्रयोजकत्वाभावात्, “आत्मा वारि श्रोतव्य” इत्यादिश्रुतेः जैवात्मसात्ता-
 कारस्य मुक्तिसाधनतापरत्वे विरोध इति तत्त्वमात्मपदस्यैव ईश्वरपरतया व्याख्यामिति
 भावः । आत्मपदस्य ज्ञानवत्त्वावच्छिन्नबोधकतया नित्यज्ञानवतः परमात्मनोऽपि तत्पद-
 प्रतिपाद्यताया नानुपपत्तिरिति ।

अत एवेति—आत्मा वारि श्रोतव्य, इत्यादिश्रुतौ आत्मपदस्य ईश्वरपरत्वादिव ।
 अन्यथा तच्छ्रुत्यपदेशवशादःश्वरमननमूचनमुन्मत्तप्रलपितमेव स्यादिति भावः । तथा
 चात्र वड्डमानोपध्यायाः—“न्यायेन चर्चा न्यायचर्चा अनुमितिरूपा उपासनेवेति सम्बन्धः ।
 श्रवणानन्तरागतैत्यनेन श्रुतिप्रामाण्यग्रहकौन्यायनिरूपणमपि सूचितम्” इति । हरि-
 दासमहाचार्योऽपि—“श्रुतौ हि भगवान् ब्रह्मणः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिषु इदानीं
 सन्त्यो भवति श्रोतव्यो सन्त्य इति श्रुतेः । “आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासैरेव च ।
 विधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगसुत्तमम् ।” इति स्मृतेश्च इति ।

मननव्यपदेशभाषिति—वाच्यतासम्बन्धेन मननशब्दविशिष्टा मननपदवाच्येति यावत् ।
 स्वाविषयकति—जौवात्मधर्मिकदेहाद्यभिदेवबुद्धिविरोधित्वमित्यर्थः । विपरीतज्ञानविषया
 प्रतियोगितद्वाप्यात्यन्तविषयविषयत्वार्थः । ईश्वरसात्कारस्य जौवात्मधर्मिकदेह-
 भेदाविषयकत्वादिति भावः । स्वात्मतत्त्वसात्कारस्त्वैवेति जौवात्मधर्मिकदेहादिभेद-
 प्रकारकसात्कारस्त्वैवेत्यर्थः । तस्यैव तादृशमिध्याज्ञानविपरीतविषयकनिश्चयता-
 दिति भावः ।

स्वातन्त्र्यं स्यादिति—कामिनौज्ञानान्यज्ञानं प्रति मथिमन्यौषधादिन्यायेन कामिनौ-
जिज्ञासाया विपरीतज्ञानानामिकाया अपि प्रतिवन्धकतावत् ईश्वरसाक्षात्कारस्य विप-
रीतज्ञानानामकस्यापि मिथ्याज्ञानविरोधित्वकल्पनया स्वविरोधिज्ञानजन्यसंस्कारं प्रति
स्वस्य नाशकत्वानुभवेन प्रकृते परमात्मसाक्षात्कारस्य मिथ्याधीजन्यवासनारूपसंस्कार-
नाशकत्वस्वीकारे च्युत्तभावादिति हृदयम् ।

विषयभेदेनेति—तत्तत्प्रकारकसंस्कारनाशत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तदभावप्रकारक-
निश्चयत्वेन कारणत्वमिति विषयवैलक्षण्येन कार्यकारणभाववैलक्षण्यमभ्युपेयम्,
अन्यथा सामान्यतो विपरीतनिश्चयत्वेन कारणत्वकल्पने सर्वेषामेव सविकल्पकज्ञानानां
किञ्चिज्ज्ञानविपरीतविषयकत्वात् सर्वविधसंस्कारनाशकत्वापत्तेः ।

गौरवानवकाशादिति—स्वात्मसाक्षात्कारस्य मिथ्याधीजन्यवासनानाशे भवन्मत इव
असन्मते ईश्वरसाक्षात्कारस्यैव तन्नाशे कारणत्वकल्पनायामपि न गौरवम् । मुक्तिः
पूर्वं चिरमेव मिथ्याधीजन्यवासनाया आवश्यकत्वेन ईश्वरसाक्षात्कारानन्तरं मुक्ति-
दशायामेव तवापि मते तदुपरमस्याङ्गीकारात् न वस्तुचितरपि । भावान्तर्यबोधविषय-
तयेति—तथाहि एवकारसमभिव्याहृतवाक्यस्थले एवमस्य विविधोऽर्थः सम्भवति,
क्रियासमभिव्याहृतस्य एवकारस्य अत्यन्तायोगव्यवच्छेदः विशेषणसङ्गतैवकारस्य अयोग-
व्यवच्छेदः विशेष्यसङ्गतैवकारस्य अन्ययोगव्यवच्छेद इति । शक्यतावच्छेदकान्तु
विविधव्यवच्छेदानुगतं व्यवच्छेदत्वमेव ; तच्च व्यवच्छेदत्वमभावत्वान्नातिरिच्यते । विव-
रणावदस्य मत्कृतसारमञ्जरीटीकायामनुसन्धेयम् । विशेष्यसमभिव्याहृतैवकारस्थले
देवदत्तस्यैव धनमित्यादौ धने देवदत्तस्वामिकत्वं यथा भावविषया अन्वेति, तथा एव-
कारत्वस्य-देवदत्तमित्रस्वामिकत्वाभावोऽभावविषया, अन्यथा केवलतदितरव्यवच्छेदरूप-
स्यार्थस्य अन्वयाभ्युपगमे अस्वामिकधने तथा तथा प्रयोगापत्तेः । तथैव प्रकृतेऽपि “तमेव
विदित्वा अतिसम्युमेति” इत्यत्र द्वितीयार्थविषयत्वरूपकर्तृत्वस्य विदधात्वर्थे वेदने
अन्वयात् मुक्ता एतो न तु स्नात्वा इत्यादौ क्ताप्रत्ययार्थप्रयोज्यतावत् प्रकृतक्ताप्रत्ययार्थ-
प्रयोज्यत्वे निरुद्धितत्वसम्बन्धेन वेदनस्य, तस्य च मोक्षपदार्थे विशेषणतया अन्वयेन यथा
तद्विषयकत्वविशिष्टवेदनप्रयोज्यताया मोक्षे लाभस्तथैव एवकारेण तदन्वयविषयकत्व-
विशिष्टवेदनप्रयोज्यताया अभावस्यापीति । अत एव तद्विषयकज्ञाने तद विषयकतायाः
सत्त्वेऽपि तत्र तादृशेन रूपेण मोक्षप्रयोजकताया अभावात् नानुपपत्तिर्लेशोऽपीति ।

শিবরাম-ডীকোপরি—ব্রহ্মমিহী জীব ইতি—ব্রহ্মমিহিতয়া জ্ঞায়মানি জীব

কৃত্যর্থঃ । অন্যথা নিরুক্তজ্ঞানস্য । আদ্যর্থ্যলানুপপত্তিঃ । আদ্যর্থ্যরূপতয়েতি—প্রতি-
বন্দকতাবচ্ছদকগমে অনাদ্যর্থ্যত্বস্য নিবিশ্চয়তয়া আদ্যর্থ্যস্য প্রতিবন্দকতাবচ্ছদক-
ঘটনানাক্রান্তলেন বিপরীতজ্ঞানসংস্কারনিবর্তকল্যায়োগাতু, স্ববিরোধিগ্নানপ্রতিবন্দকতা-
বচ্ছদকরূপণৈব বিপরীতনিষয়স্য স্ববিরোধিগ্নানজনসংস্কারনাশকত্বস্য শাস্তিসিদ্ধল্যাতু ।

তাৎপর্য্যবিস্তরণ

কেহ বলেন যে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ ; জীবাত্মার
সাক্ষাৎকার নহে । ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও অলৌকিক যোগজ-
সন্নিকর্ষহেতু তাহার অলৌকিক সাক্ষাৎকার হইতে কোনও বাধা নাই ।
যদি এই কথা বলা যায় যে, “আত্মা শ্রোতব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে
আত্মশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহা জীবাত্মার অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত
হওয়া অসম্ভব কারণ, উহা জীবাত্মারই প্রকরণ পরমাত্মার প্রকরণ নহে,
অতএব শ্রুতির সাহায্যেও পরমাত্মার জ্ঞানই মুক্তির কারণ, জীবাত্মার
নহে, ইহাই স্থির করা যায় । এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণও আছে, যথা,—
“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্” ইত্যাদি । উক্ত শ্রুতিবারা ঈশ্বরের উপক্রম
করিয়া “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুতি প্রযুক্ত হওয়ায়
ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকেই মুক্তির হেতু বলিয়া সিদ্ধ করা যায় । অতএব উক্ত
বাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিলে “আত্মা শ্রোতব্যঃ” এই
শ্রুতিও যে ঈশ্বরতাৎপর্য্যেই উক্ত হইয়াছে, ইহাই স্থির করিতে পারা
যায় । এই জন্তই ভগবান্ উদয়নাচার্য্য নিজ কুসুমাজ্জলিগ্রন্থে বলিয়াছেন,
যে, “পঞ্চাবরব-ভ্রায়জন্ত ঈশ্বরের অহুমিতি ঈশ্বরের মনননামে অভিহিত ।
ঐ মনন শ্রবণের পর কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি ঐ মননরূপ
ঈশ্বরোপাসনা করিবা ।” “আত্মা বারে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” এই শ্রুতি

যাঁরাই শ্রবণের পর মনন নির্দিষ্ট হইয়াছে, এখন যদি ঐ স্থলে আত্মশব্দে জীবাশ্মার গ্রহণ হয়, তবে আর উদয়নের উক্ত বাক্যের সঙ্গতি হয় না।

যদি এই কথা বলা হয় যে, জ্ঞানের প্রতি বিপরীতজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার আত্মাতে দেহাদির অভেদজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান নহে; তাহা হইলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত অভেদজ্ঞানরূপ মিথ্যা-জ্ঞানের বিরূপে নিবর্তক হইতে পারে? অতএব জীবাশ্মাতে দেহাদির ভেদসাক্ষাৎকাররূপ জীবাশ্মসাক্ষাৎকারই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তকরূপে মুক্তির হেতু। তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানবাসনার নিবৃত্তি হইলে আর মিথ্যাজ্ঞান হইতে না পারায় ফলবলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া পড়ে। যদিও সংস্কারের বিপরীত-বিষয়ক নিশ্চয় ও স্মৃতিপ্রভৃতিই উহার নাশক হইয়া থাকে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত মিথ্যাজ্ঞানবাসনার বিপরীতবিষয়ক নহে, অতএব বিরূপে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত বাসনার নিবর্তক হইতে পারে, এই আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তথাপি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে মিথ্যাদীজ্ঞানবাসনানাশের প্রতি পৃথকরূপে কারণ স্বীকার করিলে আর কোনও দোষ হয় না। সংস্কার এবং বিপরীতজ্ঞানের নাশনাশকভাবে বিষয়ভেদে বিলক্ষণরূপ অপর-মতেও স্বীকার করিতে হয়। অতএব সেই স্থলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে কারণ বলিয়া গোরবের আশঙ্কাও হইতে পারে না।

অথবা উক্ত বাসনানাশের জন্ত জীবাশ্মসাক্ষাৎকারের উপযোগিতা আছে, এই জন্তই আচার্য্যগ্রন্থে দেখা যায় যে, “প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়রূপেই আত্মা জ্ঞেয়” কিন্তু পরমাশ্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির মুখ্য কারণ, জীবাশ্মসাক্ষাৎকার মুক্তির মুখ্য কারণ নহে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যোগজসম্মিকর্ষহেতু যোগীর নিকট জগতের সমস্ত পদার্থই প্রকাশিত হয়, অতএব যখন যোগজসম্মিকর্ষহেতু পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তখন তাহাতে সমস্ত বস্তুই বিষয়ী-

ভূত হওয়ায় “তমেব বিদিত্বা” এই শ্রুতি দ্বারা যে মুক্তিজনক সাক্ষাৎ-
 করে ইতর বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ প্রতীত হয়, উহা কিরূপে সঙ্গত হইতে
 পারে? এবং কিরূপেই বা উক্ত শ্রুতির ঈশ্বরপরতা উপপন্ন হয়।
 জীবাত্মসাক্ষাৎকার মুক্তিহেতু এমতেও জীবাত্মাতে দেহাদিভেদবিষয়ক
 সাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। অতএব তাহাতেও ইতরবিষয়ের ব্যবচ্ছেদ
 উপপন্ন হইতে পারে না। এই কারণে পরমাত্মার নির্বিকল্পক জ্ঞানের
 সামগ্রীকে অশ্রুতমতে ইতরবিষয়ের ভানে প্রতিবন্ধক কল্পনা করিয়া উক্ত
 জ্ঞানে ইতর বিষয়ের ভান প্রতিবেধ করিলেই চলিতে পারে।

‘তমেব বিদিত্বা’ এই শ্রুতির এব শব্দটি বিদিত্বা এই পদের সহিত
 যোগ করিয়া ‘তং বিদিত্বৈব’ এইরূপ বাক্যের যথাস্থত অর্থ আদান
 করিয়া সমাধান করা উত্তমমতেই সমান। বস্তুতঃ ঐরূপে এবশব্দের
 ব্যত্যয় করিয়া অময় করিলে এবশব্দই ব্যর্থ হয়, কারণ ‘নান্নঃ পন্থা বিস্ততে
 অয়নায়’ এই অংশদ্বারা ‘তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির সামগ্রী হয় না’ ইহাই
 প্রতিপাদিত হওয়ায়, উক্ত অংশ দ্বারাই এবকারলভ্য ‘মুক্তির পূর্বকালে
 মুক্তির অধিকরণে তত্ত্বজ্ঞান অবশ্য থাকিতে হইবে’ এইরূপ তাৎপর্য পাওয়া
 যায়; অতএব ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকেই কারণ বলা সুসঙ্গত। তাহা হইলে
 উক্তরূপে এবশব্দের ব্যতিক্রম না করিলেও চলিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
 তত্ত্বমসি স্বেতকেতো, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার
 অভেদবিষয়ে যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাতে ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’ এই
 জ্ঞানই মোক্ষের হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তন্মতেও এবকারের
 ব্যতিক্রম না করিয়া যে মুক্তিজনক জ্ঞানে তদিতর বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ
 প্রতীত হয়, উহার বাধা ঘটে, অতএব তন্মতেও এবকারের ব্যতিক্রম
 করিতে হয়।

ইহাতে ‘এবকার দ্বারা মোক্ষের হেতু তদীয় সাক্ষাৎকারে অত

যারাই শ্রবণের পর মনন নির্দিষ্ট হইয়াছে, এখন যদি ঐ স্থলে আত্মশিক্ষে জীবাশ্মার গ্রহণ হয়, তবে আর উদয়নের উক্ত বাক্যের সঙ্গতি হয় না।

যদি এই কথা বলা হয় যে, জ্ঞানের প্রতি বিপরীতজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার আত্মাতে দেহাদির অভেদজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান নহে; তাহা হইলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত অভেদজ্ঞানরূপ মিথ্যা-জ্ঞানের কিরূপে নিবর্তক হইতে পারে? অতএব জীবাশ্মাতে দেহাদির ভেদসাক্ষাৎকাররূপ জীবাশ্মসাক্ষাৎকারই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তকরূপে মুক্তির হেতু। তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানবাসনার নিবৃত্তি হইলে আর মিথ্যাজ্ঞান হইতে না পারায় ফলবলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া পড়ে। যদিও সংস্কারের বিপরীত-বিষয়ক নিশ্চয় ও স্মৃতিপ্রভৃতিই উহার নাশক হইয়া থাকে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত মিথ্যাজ্ঞানবাসনার বিপরীতবিষয়ক নহে, অতএব কিরূপে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার উক্ত বাসনার নিবর্তক হইতে পারে, এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তথাপি ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে মিথ্যাধীজ্ঞানবাসনানাশের প্রতি পৃথকরূপে কারণ স্বীকার করিলে আর কোনও দোষ হয় না। সংস্কার এবং বিপরীতজ্ঞানের নাশনাশকভাবে বিষয়ভেদে বিলক্ষণরূপ অপর-মতেও স্বীকার করিতে হয়। অতএব সেই স্থলে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে কারণ বলিয়া গোরবের প্রশংসাও হইতে পারে না।

অথবা উক্ত বাসনানাশের জন্ত জীবাশ্মসাক্ষাৎকারের উপযোগিতা আছে, এই জন্তই আচার্য্যগ্ৰন্থে দেখা যায় যে, “প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়রূপেই আত্মা জ্ঞেয়” কিন্তু পরমাত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির মুখ্য কারণ, জীবাশ্মসাক্ষাৎকার মুক্তির মুখ্য কারণ নহে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যোগজসম্মিকর্ষহেতু যোগীর নিকট জগতের সমস্ত পদার্থই প্রকাশিত হয়, অতএব যখন যোগজসম্মিকর্ষহেতু পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তখন তাহাতে সমস্ত বস্তুই বিষয়ী-

ভূত হওয়ায় “তমেব বিদিত্বা” এই শ্রুতি দ্বারা যে মুক্তিজনক সাক্ষাৎ-
 কারে ইতর বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ প্রতীত হয়, উহা কিরূপে সম্ভব হইতে
 পারে? এবং কিরূপেই বা উক্ত শ্রুতির ঈশ্বরগুরতা উপপন্ন হয়।
 জীবাশ্মসাক্ষাৎকার মুক্তিহেতু এমতেও জীবাশ্মাতে দেহাদিভেদবিষয়ক
 সাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। অতএব তাহাতেও ইতরবিষয়ের ব্যবচ্ছেদ
 উপপন্ন হইতে পারে না। এই কারণে পরমাত্মার নির্বিকল্পক জ্ঞানের
 সামগ্রীকে অস্পন্দিতে ইতরবিষয়ের ভানে প্রতিবন্ধক কল্পনা করিয়া উক্ত
 জ্ঞানে ইতর বিষয়ের ভান প্রতিবেদন করিলেই চলিতে পারে।

‘তমেব বিদিত্বা’ এই শ্রুতির এব শব্দটী বিদিত্বা এই পদের সহিত
 যোগ করিয়া ‘তং বিদিত্বৈব’ এইরূপ বাক্যের বখাশ্রুত অর্থ আদান
 করিয়া সমাধান করা উভয়মতেই সমান। বস্তুতঃ ঐরূপে এবশব্দের
 ব্যত্যয় করিয়া অর্থ করিলে এবশব্দই ব্যর্থ হয়, কারণ ‘নান্তঃ পন্থা বিপ্লতে
 অয়নাথ’ এই অংশদ্বারা ‘তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির সামগ্রী হয় না’ ইহাই
 প্রতিপাদিত হওয়ায়, উক্ত অংশ দ্বারাই এবকারলভ্য ‘মুক্তির পূর্বকালে
 মুক্তির অধিকরণে তত্ত্বজ্ঞান অবশ্য থাকিতে হইবে’ এইরূপ তাৎপর্য পাওয়া
 যায়; অতএব ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকেই কারণ বলা সুসঙ্গত। তাহা হইলে
 উক্তরূপে এবশব্দের ব্যতিক্রম না করিলেও চলিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
 তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবাশ্মার সহিত পরমাত্মার
 অভেদবিষয়ে যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাতে ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’ এই
 জ্ঞানই মোক্ষের হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তন্মতেও এবকারের
 ব্যতিক্রম না করিয়া যে মুক্তিজনক জ্ঞানে তদিতর বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ
 প্রতীত হয়, উহার বাধা ঘটে, অতএব তন্মতেও এবকারের ব্যতিক্রম
 করিতে হয়।

ইহাতে ‘এবকার দ্বারা মোক্ষের হেতু তদীয় সাক্ষাৎকারে অন্ত

विध्यैकवाक्यतानुरोधेन तात्पर्यैकल्पनौचित्यात् । एवञ्च एव-
कारव्यत्यासोऽपि न क्षतिमावहति ? 'नान्यः पत्या विद्यते'
इत्यादिभागस्य च एवकारस्य तात्पर्यप्रकाशकत्वेन सार्थक्य-
सम्भवात् (६) । 'महेश्वरस्त्राम्बक एव नापर' इत्यादौ (७)
नापरभागस्येवेत्याहुः । तन्मते 'योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त-
मधीक्षजम्' इत्यादीनां योगाभ्यासस्य परमब्रह्मसाक्षात्कार-
फलकत्वरूपयथाश्रुतार्थे विरोधो (ग) दुष्परिहरः ।

शिवराम-टीका

तत्सम्पादकतया तत्प्रयोजकतया । ननु माभूत् न्यायनये ईश्वरस्य
सुखं विदग्धिमतं तस्मिंस्तदस्यैव इत्यत आह तत्वेति । उद्देश्यत्वा-
सम्भवात् सिद्धत्वेन इच्छोद्देश्यत्वस्य वाधितत्वादित्यर्थः । ननु आत्मनः
कामाद्येत्यनेन सुखस्यैव प्रियत्वमुक्तम्, नात्मनः, वक्तव्यौ च तस्यैवोप-
क्रमोपसंहारौ इति आत्मन एव प्रियत्वमुदाजहार सर्व्वेषामिति ।
निरुपाधंति अन्येच्छानधीनेत्यर्थः । निरावाधमेवेति तथा च स्वात्म-
साक्षात्कार ईश्वरसाक्षात्कारश्च द्वयमपि दृष्टव्यमवत् सुक्तिकारणमित्या-
यातमित्यपसिद्धान्त इति भावः ।

ईश्वरज्ञानं जीवे ईश्वरानन्दज्ञानमेव, तच्च सुक्तिहेतुस्वात्मसाक्षात्कार-
हेतुः, न च सुक्तौ साक्षात् हेतुरित्यभिप्रायेणाह धर्मेति । नान्य इत्यस्य

(६) सार्थक्यमाप्तम् (क) (ख) (ग) (ङ) पुस्तकेषु ।

(७) नापर इत्यादिभागस्यैव (क) (ख) (ग) पुस्तकेषु ।

(ग) यथाश्रुतार्थविरोधो (घ) पुस्तके ।

दाधितित्वप्रभृतिमतसिद्धमुक्तिहेतुविचारः १३५

नेश्वराविषयक इत्यर्थः । तन्मते योगाभ्यासस्य स्वात्मसाक्षात्कारफल-
कत्ववादिमते । यथाश्रुतेत्युक्त्या कष्टकल्पेनया उपयोगित्वरूपार्थान्तरे
अविरोध इति भावः । यदा च योगिन इत्यस्य धैर्यनियमासनप्राश्ना-
यासप्रत्याहारधारणाध्यानवन्तः, पश्यन्तीत्यस्य च सविकल्पकसमाधि-
रूपसाक्षात्काराश्रया इत्यर्थे इति, तदा तु तमेवेत्यादेर्न विरोध इति
बोध्यम् ।

मुक्तिदीपिका

आदौ ईश्वरसाक्षात्कारस्य मुक्तिहेतुत्वमुपदिष्टम्, इदानीं दीधितित्वप्रभृति-
सम्मतं जीवात्मसाक्षात्कारस्य मुक्तिहेतुत्वमुपन्यस्यते दाधित्यादिना । तुल्यदो
भिन्नक्रमे ।

स्वात्मनः श्रवणादेरेवेति—तथाहि उपक्रमोपसंहारयोर्भिन्नविषयत्वे असम्बद्ध-
प्रलापापत्तेः श्रवणमनननिदिध्यासनान्यपि जीवात्मन एव वक्तव्यानि, तेन च तस्य-
प्रत्ययस्य प्रकृतेः इष्टसाधनताप्रतिपादकतया जीवात्मश्रवणादेरेव मोक्षरूपेष्टसाधनता
भावा इति भावः ।

मिथ्याज्ञानेत्यादि—स्वात्मतत्त्वज्ञानं हि जीवात्मनि शरीरादिभेदज्ञानं शरीरादौ
वा स्वात्मभेदज्ञानं, मिथ्याज्ञानञ्च जीवात्मनि शरीराद्यभेदज्ञानं शरीरादौ स्वात्मतत्त्व-
ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानविपरीतविषयकतया मिथ्याज्ञानजन्यसंस्कारनाशकत्वमुपि सङ्गृह्यते
स्वजनकज्ञानविपरीतनिश्चयस्य संस्कारनाशकत्वोपगमादिति ।

अथवा आदौ तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानमपैति, तेन तदवासना च नश्यति, ततो
धर्माधर्मौ निवर्तते ततो धर्माधर्मापायेन निरतिशयदुःखनिवृत्तिर्भवतीति । किञ्च
तत्त्वज्ञानजन्यवासनैव वा मिथ्याज्ञानजन्यवासनाविरोधिनी । तदुक्तं न्यायसूत्रेणैव विश-
नाथेन—‘मिथ्याज्ञानजन्यवासनैवाव दोषः, तस्याश्च ‘मिथ्याज्ञाननाशान्नाशं तत्कालीनतत्त्व-
ज्ञानजवासनातो वा नाश इत्याशय इत्यपि वदन्ति’ इति ।

जीवात्मतत्त्वज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वे अथवापि विश्वमायः—‘तथा च योगशास्त्रोक्तात्म-
तत्त्वाधिगमसाधनैश्च आत्मसंस्कारः कर्तव्य इत्यर्थः । तथा च योगसूत्रं बोधान्नुष्ठाना-

দৃশ্যজ্ঞেয় জ্ঞানদীপিরাবিবেকখ্যাতিঃ। তদর্থশ্চ যোগাदीनां यमनियमादीनां अनुष्ठानात्
चित्तस्य अश्रद्धेरविद्यादिदूषायाः ज्ञेये सति ज्ञानस्य दীप्तिः प्रकर्षः, स च विवेक-
ख्यातिपर्यन्तो जायते, स च सत्त्वपुरुषान्यतासाक्षात्कारः, अस्मन्मते तु देहादिभिन्नात्म-
साक्षात्कारः” इत्यादि व्याचष्टে। (ন্যায়—৪।২।৪৬)।

যোগিন ইत्याদি—প্রসতি বাধকে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকবিধেয়যীঃ প্রযোজ্যপ্রযোজক-
भावितान्वयस्य व्युत्पत्तिसिद्धतया धनवान् सुखीत्यादौ उद्देश्यतावच्छेदके धनादौ विधेय-
सुखादिप्रयोजकताया इव ‘योगिनस्तं प्रपश्यन्ति’ इत्यापि उद्देश्यतावच्छेदके योगी
तद्विधेयकसाक्षात्काररूपविधेयप्रयोजकत्वस्य बोधः।

अधीक्षजमिति—जनाहं नापराख्यं नारायणमित्यर्थः। मुक्तिमिच्छेज्जनाहं नादि-
त्यादभियुक्तोक्तिः, नारायणतया ज्ञायमानस्यैव परमात्मनो मुक्तिप्रयोजकताश्रवणात्
इति।

शिवराम-टीकोपरि—सिद्धत्वेनेति—सिद्धत्वस्य इच्छोद्देश्यताविरोधित्वा-
दिति भावः। दण्डचक्रवदिति—तथाहि यथा घटं प्रति दण्डत्वेन चक्रत्वेन च
पृथक् कारणत्वं तथा मुक्तिं प्रति स्वात्मसाक्षात्कारत्वेन ईश्वरसाक्षात्कारत्वेन क-
थयगेव कारणत्वमिति हृदयम्।

তাৎপর্যবিস্তার

ইতঃপূর্বে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু
দৌষিতিকার রঘুনাথশিরোমণিপ্রভৃতি বলেন যে, পত্নী পতির সুখের জন্য
পতিকে ভালবাসে না, কিন্তু নিজ আত্মার সুখের জন্যই পতিকে
ভালবাসে; এই অর্থে যে ক্রটি আছে, তাহা দ্বারা আত্মার সুখের
জন্যই উক্ত সুখের সম্পাদকরূপে পতি-পুত্রাদির অনুরাগবিষয়রূপ প্রিয়ত্ব
প্রতিপাদিত হয়। উক্তস্থলে আত্মপদ জীবাত্মা অর্থে প্রযুক্ত, ঈশ্বর অর্থে
প্রযুক্ত নহে, কারণ ঈশ্বরের সুখ না থাকায় ঈশ্বর অর্থে উক্ত ক্রতির
অসম্ভব হয়। দ্বারা ঈশ্বরের সুখ স্বীকার করেন, তাহারাও উক্ত

সুখ নিত্য বলিয়া থাকেন। অতএব তন্মতে উক্ত সুখ সিদ্ধ প্রাকার ইচ্ছার উদ্দেশ্যতা সম্ভব হয় না। এবং “হে নৃপ! সকল প্রাণীরই একমাত্র আত্মাই প্রিয়” ইত্যাদি অর্থে যে স্মৃতিবাচ্য রহিয়াছে, তাহা দ্বারাও নিজ আত্মারই স্বতঃপ্রিয়ত্ব কথিত হয়, এইরূপ অবস্থায় নিজ আত্মার উপক্রম করিয়া ‘আত্মা বারে শ্রোতব্যঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা নিজ আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনই মোক্ষের হেতু বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু পরমাত্মার শ্রবণাদি নহে।

যদি এইরূপ আশঙ্কা করা যায় যে, মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা ও ধর্ম-ধর্মের উচ্ছেদদ্বারা স্বীয় আত্মার তত্ত্বজ্ঞান আত্যন্তিক দুঃখনিরন্তর উপযোগী, উক্ত শ্রুতির এইরূপ অর্থে তাৎপর্য্য কল্পনা করিলেও ‘তমেব বিদিত্বা’ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের মুক্তিহেতুতা সিদ্ধ রহিয়াছে, তাহার কোনও বাধা হয় না, তাহার উত্তর এই যে, ধর্ম ও অধর্মের উচ্ছেদদ্বারা দুঃখের অত্যন্তনিরন্তররূপ মোক্ষ হইলে তাহাতে পরমাশ্রয়সাক্ষাৎকারের হেতুতাবিষয়ে কোনও যুক্তি পাওয়া যায় না, অতএব বোণাত্যাসবিধির সহিত একবাক্যতার অনুরোধে ‘তমেব বিদিত্বা’ এই শ্রুতির অর্থ এইরূপই কল্পনা করা সম্ভব যে, জীবব্রহ্মের অভেদ-চিন্তারূপ বোণাত্যাস স্বীয় আত্মার সাক্ষাৎকারের সম্পাদনপূর্ব্বক মুক্তির উপযোগী হইয়া থাকে। তাহা হইলে এবকারের ব্যতিক্রম করিয়া অবয়ব করিলেও কোনও ক্ষতি হয় না, কারণ ‘নান্তঃ পছা বিস্ততে অয়নাম্’ এই অংশও এবকারের তাৎপর্য্যপ্রকাশকরূপে সার্থক হইতে পারে। যেমন রঘুবংশকাব্যে ‘মহেশ্বরভ্রাতৃষক এব নাপরঃ’ অর্থাৎ একমাত্র ত্রিলোচনই মহেশ্বরশব্দের বাচ্য, অপর কেহ নহে, এই স্থলে অবশ্যদ্বারাই অপরের প্রতিবেশ প্রতীত হইলেও ‘নাপরঃ’ এই অংশ তাহারই তাৎপর্য্য-প্রকাশকরূপে সার্থক হইয়া থাকে।

উক্তমতে ‘ষোণিগণ ভগবান্ নারায়ণকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন’

ইত্যাদি অর্থের স্বাক্ষরসমূহদ্বারা যোগাভ্যাস পরমাঙ্গসাক্ষাৎকারের কারণ এইরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হওয়ায় বিরোধপরীহার অসম্ভব হয়। কারণ পূর্বমতে পাওয়া যায় যে, যোগাভ্যাসদ্বারা স্বীয় আত্মার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় বলিয়াই উহা মুক্তির উপযোগী, আর উক্তবাক্যে যোগাভ্যাস-বশতঃ জৈশ্বরসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় ইহাই পাওয়া যায়, অতএব জীবাত্মার সাক্ষাৎকারকে মুক্তির কারণ বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব।

মূলম্

অথ কাশ্যাদিমরণপুরুষোত্তমসুখদর্শনাদি-(১) কৰ্ম্মণা-
মপি বহুশো মোক্ষোপাযতাশ্রুতৈঃ কথং 'নান্যঃ পন্থাঃ' ইत्याদেঃ
সামঞ্জস্যম্ ? কথং বা অননুগতানাং জ্ঞানকৰ্ম্মবিশেষাণাং
অনুগতং মোক্ষং প্রতি হেতুতানির্বাছঃ ?—ত্ৱণারণিমণীনাং বহ্নি-
হেতুতা (২) চ (৩) কার্য্যবৈজাতিনেতি ব্যভিচারবিরহাৎ ;
(৪) মোক্ষো চ অभावরূপে ন জাতিবিশেষকল্যনসম্ভবঃ ।

ন চ প্রতিযোগিনি দুঃখে দুরিতে বা জাতিবিশেষান্ কল্য-
য়িত্বা তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিনাং স্বাশ্রয়প্রতিযোগিকত্বসম্বন্ধে ন

(১) পুরুষোত্তমদর্শনাদিকৰ্ম্মণামপি (ক) পুস্তকে । দর্শনাদিরূপ (খ) পুস্তকে ।

(২) হেতুতায়াং (খ) পুস্তকে ।

(৩) বৈচিত্র্যেন (ক) পুস্তকে । বৈজাতিনে (খ) পুস্তকে ।

(৪) বিরহঃ (খ) (খ) পুস্তকযোঃ ।

तेषामिव वा जन्यतावच्छेदकत्वमुपगम्य व्यभिचारः शक्यते वारयितुं गोवधादिजन्यतावच्छेदकजातिभिः सङ्करप्रसङ्गेन जातिकल्पनानवकाशात् । न च गोवधादिजन्यतावच्छेदकजातीनां नानात्वोपगमाच्च सङ्करप्रसङ्ग इति वाच्यं, तासां नानात्वं तत्त्वज्ञाननाशयतावच्छेदकजातीनां वा नानात्वम् इत्यत्र विनिगमकस्य दुर्लभत्वात् । एवं वेदबोधितवैकल्पिकहेतुतास्थले समुच्चितेभ्यो न फलसिद्धिः सम्बलितव्रीहियवाभ्यामेकयागाननुष्ठानादिति तृणारणिमणिवज्ज्ञानकर्मणां हेतुत्वे तत्सम्बलने मोक्षाभावप्रसङ्गात् ।

नापि ज्ञानकर्मणां समुच्चितानां मोक्षहेतुतास्वीकारात् सामञ्जस्यम् तत्त्वज्ञानोपाययोगाभ्यासे असाध्यतावद्वा मोक्षहेतुतत्तत्कर्मसु प्रवृत्त्यनुपपत्तेः, मथुराकाशौमरणादीनां सम्बलनासम्भवाच्च । साहित्यविनिर्मुक्तिं श्रुत्या अनेकेषां कारणता यत्र प्रत्याख्यते, तत्र विकल्प एव ब्रौह्मिवादिवदित्युपायकारोक्तसिद्धान्तभङ्गश्चैवमापद्येत । तदनादरे ब्रौह्मियवस्थलेऽपि समुच्चयप्रसङ्गात् । वाजपेयाग्निष्टोमादीनामपि मिथःसहकारिताप्रसङ्गाच्च । मैवं सर्वत्र आत्मतत्त्वज्ञानमेव साक्षान्मोक्षहेतुः, काशीमरणादेश्च तत्त्वज्ञानद्वारा एव मोक्षोपायता, काशीमरणादीनां मोक्षोपायताबोधकश्रुतीनां तत्कारणता नार्थः, अपितु प्रयोजकत्वमेव, अत एव ज्ञानेन सह काशीमरणादेर्द्वारद्वारिभावेन समुच्चयेऽपि साहित्यं विना वेदबोधितानेककारणतास्थले न समुच्चय इति सिद्धान्तस्याप्यविरोधः ; तत्त्व-

ज्ञाने मानसात्मिके काशीमरणजन्यतावच्छेदकतया जाति-
विशेषाणां मानसत्वव्याप्यानीं कल्पयितुं शक्यतया मिथो
व्यभिचारानवकाशात् । मृतशरीरावच्छेदेन ज्ञानोत्पत्तिसम्भ-
वेन काशीमरणाद्युत्तरं शरीरान्तरपरिग्रहोऽपि कल्पयितुं अनन्य-
गतिकत्वात् । भगदतो महारुद्रस्य तारकोपदेशस्तु समुर्धुता-
दशायामेव, मृतस्योपदेश्यत्वासम्भवात् । तथाच श्रुतिः ‘अत्र
हि जन्तोः प्राणिषु उत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे,
येनासावमृतो भूत्वा मोक्षो भवति ।’ तदुपदेशस्य अदृष्टद्वारा
शरीरान्तरपरिग्रहाधोनात्मतत्त्वसाक्षात्कारजनकत्वम् ।

न च समुर्धुतादशायां तारकोपदेशे तच्छरीरावच्छेदेनैव
आत्मतत्त्वसाक्षात्कारसम्भवात् किमर्थं शरीरान्तरस्वीकार इति
वाच्यम्, तच्छरीरावच्छेदेन तारकमन्त्रोपदेशादात्मतत्त्वज्ञान-
स्वीकारे (५) काशीमरणहेतुत्वानुपपत्तेः । यदि च काशी-
मरणकारणताबोधकवाक्यानां तदानीमावश्यकस्य तारकोप-
देशस्य हेतुतायामेव तात्पर्यं, अन्यथा एकेनापरस्य अन्यथा-
सिद्धेर्दुष्परिहरत्वादित्युच्यते, तदा तच्छरीरावच्छेदेनापि तत्त्व-
ज्ञानसम्भवो बोध्यः ।

शिवराम-टीका

न च ज्ञानमिव कर्मापि मुक्तिहेतुरिति कथं “नान्यः पन्था विद्यते
अयनाय” इत्युक्तिरित्याशङ्कते अथेति । कर्मणां मुक्तिहेतुत्वं न केवलं

(५) मरणे तद्धेतुत्वानुपपत्तेः (ख) पुस्तके ।

(६) दुष्परिहारत्वादित्युच्यते (क) (ग) (घ) (ङ) (च) पुस्तकेषु ।

काशीमरणादिकर्मणां मुक्तिहेतुताविचारः १४१

श्रुतिविरोधः, अपितु मिथो व्यभिचारोऽपि इत्याह कथंस्वेति । न च
दृष्टारणिसंश्लेषेण मिथो व्यभिचारवारणं सम्भवतीत्याह दृष्टोत्यादि ।
प्रकारान्तरेण व्यभिचारवारणमाशङ्कते न चेति ।, प्रतियोगिनामित्यस्य
प्रतियोगितासंलग्नेति पूरयित्वा जन्यतावच्छेदकत्वमुपगम्येत्यत्र अन्यः ।
लाघवादाह तेषामेव' वेति जातिविशिष्टास्त्वमेवेत्यर्थः । समाधत्ते
गोवधेति । तथाच प्रायश्चित्तमालनाशये दुरिते 'तत्त्वज्ञाननाश्रयता-
वच्छेदकब्रह्मवधजन्यतावच्छेदकजातिविरहः, तत्त्वज्ञाननाश्रयतावच्छेदकके
दुरितान्तरे गोवधजन्यतावच्छेदकजातिविरहः, एकस्मिंश्च गोवधजन्य-
दुरिति तदुभयोः सङ्कर इति । ननु व्याप्यविरुद्धे जातौ अङ्गीकार्यं
इत्याशङ्कते न चेति । दुर्लभत्वादिति—तथा च तत्त्वज्ञाननाश्रयता-
वच्छेदकजातीनां तादृशरीत्या कल्पने गौरवमप्रामाणिकमिति भावः ।

ननु अस्ति चेत् कर्मणामपि मुक्तिहेतुत्वं तर्हि कथञ्चित् अन्य-
हितोत्तरत्वं निवेष्ट्य मिथो व्यभिचारो वारणीय इत्यभिप्रेत्य दूषणान्तर-
माह एवमिति । समुच्चयबोधकासत्त्वे वैकल्पिकमेव हेतुत्वमित्यभि-
प्रेत्याह वेदवोधितेति । ननु यदि ज्ञानकर्मणां मुक्तिहेतुत्वं समुच्चयेन
सम्भावितं स्यात्, स्यादेव तर्हि अन्यथानुपपत्त्या समुच्चयबोधकपदपूरणं,
तदेव न, वासनाजिहासावन्मुक्तृणां तत्त्वज्ञानाधिकारात् वासना-
वताञ्च कर्माधिकारादित्याह ज्ञानकर्मणामिति । असामञ्जस्यमित्यस्य
आपयेतेति परिणान्वयः । असाध्यताबुद्धावित्यस्य वासनावतां कर्मणा-
मिति शेषः ।

ननु मास्तु ज्ञानकर्मणां समुच्चयः, कर्मणान्तु वासनावत्कृत्तव्यतया
सां स्यादित्यपि नेत्याह मधुराकाशीति । अत्रापि पूर्व्ववदन्त्यो बोध्यः ।
प्राचां सिद्धान्तभङ्गमप्याह साहित्येति समुच्चयेत्यर्थः । तदनादरे
सिद्धान्तानादरे । वाजपेयाग्निष्टोमादौनां विलक्षणस्वर्गजनकाना-
मित्यादिः । अथेत्यत्र समाधातुमुपक्रमते मैवमिति । समुच्चयेऽपीत्यस्य

इति सिद्धान्तस्याप्यविरोध इत्यन्वयः । तथा च काशीमरणे गङ्गामरणे च केषाञ्चित् समुच्चयसम्भवेऽपि तृषां तत्त्वज्ञानोपायत्वमेवेति भावः ।

ननु तथापि मुक्तिहेतुतत्त्वज्ञाने हेतुभूतानां नानाविधकर्मणां मिथो व्यभिचारो दुर्वार एव इत्यत आह तत्त्वज्ञान इति । ननु मरणाव्यवहितप्राक्काले भगवत्स्तारकोपदेशोत्तरं मृतस्य तत्त्वज्ञानमसम्भवौच्यत आह मृतशरीरेति । अनन्यगतिकत्वात् मुक्तिं प्रति काशीमरणहेतुता-
बोधकवचनानामित्यादिः । उद्देश्यत्वासम्भवादिति [उपदेश्यत्वा-
सम्भवादित्यत्र उद्देश्यत्वासम्भवादिति शिवरामपाठो लभ्यते ।] तार-
कोपदेशस्य वैयर्थ्यादिति भावः । तथा चेति यथा प्रागुक्तं तथैवेत्यर्थः ।
अमृतौ भूत्वा तत्त्वज्ञानौ भूत्वा ।

ननु काश्यां मृतं प्रारब्धाभावात् कथं शरीरमित्यत आह उप-
देशादिति, अस्य पूर्वमरणात् प्रागिति शेषः । अनुपपत्तेरिति—तत्त्व-
ज्ञानोत्तरवर्त्तित्वान्मरणस्येति भावः ।

ननु यस्य काशीमरणं तस्यैव तच्छरीरे तारकोपदेशजन्यतत्त्वज्ञानात्
मुक्तिसिद्धेः शरीरनाशस्यापि मुक्त्यन्तर्गतत्वात् किमन्तर्गङ्गा शरीरान्तरेण
तथाच काशीमरणहेतुताबोधकं वाक्यं काशीमरणज्ञाया भगवद्दीय-
तारकोपदेशजन्या मुक्तिरित्येतत्परमेव इत्याशयेनाह यदि चेति ।
तदानीं मरणात् प्राक् तारकोपदेशस्य हेतुतायां तारकोपदेशजतत्त्वज्ञान-
जापवर्गस्य ज्ञापकतायां । अन्यथा तादृशतात्पर्यानभ्युपगमे । एकेन
काशीमरणतारकोपदेशान्यतरेण । अपरस्य तदन्यतरस्य । तथाच मरणात्
शरीरान्तरीणतत्त्वज्ञानात् मुक्तिस्तारकोपदेशोऽन्यथासिद्धः । किम्वा
तारकोपदेशात् तत्त्वज्ञानजन्या मुक्तिः काशीमरणमहेतुमुक्तावित्येव
किं न स्यादित्याह अन्यथासिद्धेरिति । सम्भवो बोध्य इति अत एव
श्रुतौ उत्क्रममाणेष्वित्यत्र समानकालीनत्वार्थिका भावसप्तमोति
भावः ।

मुक्ति-दीपिका

काशीमरणस्य मुक्तिकारणत्वमाह काशीखण्डे यथा “जन्मान्तरसङ्क्षेपे पुण्यं योगी यदाप्नुयात् । तदिहैव परो मोक्षो मरणादधिगम्यते । ब्रह्महत्यां नरः कृत्वा पश्चात् संयतमानसः । प्रस्थाप्यजति यः काश्यां स मुक्तो नाव संशयः” । इत्यादिना । पुरुषोत्तमसुखदर्शनस्यापि मुक्तिहेतुत्वबोधकं वचनं यथा “रघ्वंशं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते ।” इत्यादि । कर्मणोऽपि मुक्तिहेतुत्वमाह विष्णुपुराणं यथा—“तस्मात्तत्प्राप्तये यतः कर्मण्यः पर्युत्तैर्नरैः । तत्प्राप्तिहेतुर्विज्ञानं कर्म शोक्तं महासते ।” इति श्रीमद्भगवद्गीतायामपि—“स्वे स्वे कर्मसु भिरतः संसिद्धिं लभते नरः । स्वकर्मणा तमभ्यर्क्ष्य सिद्धिं विन्दति मानवः ।” योगवाङ्मणेऽपि यथा “उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम् ।” इति । श्रुतिरपि तमेवार्थमाह यथा—“सत्येन लभ्यते पसा ह्येष भाव्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण चैव” इत्यादिः । विशेषविब्रतिरस्य विषयस्य मन्त्रिकारकत-मुक्तिवादप्रकरणादौ द्रष्टव्या ।

अनुगतानामिति—तथाहि क्वचित् काशीमरणेन क्वचित् पुरुषोत्तमसुखदर्शनेन क्वचिदन्यादृशेन कर्मविशेषेण क्वचिद् योगादिसम्पादिततत्त्वज्ञानेन मुक्तिरित्येवं स्थिते कस्यचिदेकस्य अनुगतरूपेण हेतुताकल्पने व्यभिचारः, सर्वेषां समुदायत्वेन कारण-तायाः कल्पने च मोक्षस्यैवासम्भवः, तादृशतादृशकारणसमुदायस्य कुत्रापि सम्बलना-सम्भवात्, व्यासव्यवर्तितधर्मस्य कारणतानवच्छेदकत्वसिद्धान्तव्याघातश्च ।

नानालोपगमादिति—तथाहि यैव गोवधादिजन्यतावच्छेदिका जातिः तत्त्वज्ञान-नाशश्च दुरिते, सैव न तत्त्वज्ञाननाशश्चोऽपि इति न सङ्कर इति । इत्यमेव हि मार्गो जगदीशादिभिरवच्छेदकत्वनिष्क्रिप्रकरणादावालोचितो दृश्यते । यथा—“शुचिवोल-तेजस्वादिना साङ्ख्यात् घटत्वं यदि नाना” इत्यादिः । विब्रतिरस्य मत्तुक्तजातिबाधक-प्रकरणे द्रष्टव्या ।

अत्र हि जनोत्तिरिति—इदमेव तत्त्वमाह काशीखण्डं यथा “अमोक्तक्रमशः काशेऽहं स्वयमेव हिजोत्तमाः । दिशामि तारकं ब्रह्म देही स्वाद् येन तन्मयः ।” इति ।

‘অব তারকং ব্রহ্মলিঙ্গং “আমিত্যেকাদ্ধরং ব্রহ্ম” ইत्याদিচ্ছরণেণ সংসারনিবর্তকং প্রণব-
মিত্যর্থঃ। তস্য সংসারনিহতিসাধকত্বাৎ চ ‘তস্য দ্ব্যচকঃ প্রণবঃ’ ইत्याদিপতঞ্জলি-
প্রমুতিনিরুক্তবাণ্যোপদেশাৎ ইন্দ্রোপস্থাপকতয়া ইতি মতম্।

অন্যথাসিদ্ধিরিতি—কাশ্যং সূতানাংসম্বন্ধকল্পনীযতারকব্রহ্মোপদেশস্য অপলপিতু-
মশক্যতয়া তেনৈব কারণেণ কার্য্যোপপত্তৌ কাশীমরণস্য নির্য্যতাবশ্যকপূর্ব্ব্ভাববিভিন্নত্বেন
অন্যথাসিদ্ধমিতি।

সাহিত্যবিনির্ম্মোক্তিহেতি—তদুক্তং মণিকারিণ “সাহিত্যবোধকং বিনা একং প্রতি
অনেকস্য হেতুতা যব শব্দে ন বোধ্যতে, তব বিকল্যে নান্বয়ঃ, যথা ব্রীহিযুবয়োরিতি
ব্যুত্পত্তির্বা” ইতি।

ব্যমিচারিণবকাশাদিতি—তথাহি তচ্ছ্রীয়াবচ্ছিন্ন কাশীমরণাদিঃ প্রথকতয়া
কারণত্বস্য সুবচল্যত্ব সমাধানং সুকরমিতি ভাবঃ।

শিবরাম-টীকোপরি—প্রায়শ্চিত্তমাদনাশ্য ইत्याদি—এতেন স্বাব্যাপকত্ব-
স্বাব্যাপ্যত্ব-স্বসামান্যাদিকরণ্যৈতচ্চিত্তয়সম্বন্ধে ন জাতিবিশিষ্টত্বাদিহুপং সাঙ্ঘর্ষ্যমুপ-
পাদিতং ভবতি। গৌরবমপ্রমাণিকমিতি—প্রামাণিকস্য গৌরবস্বাদোষতয়া সতি প্রমাণে
গৌরবমঙ্গীকর্ত্তুং শক্যতে, তদেব তু নাসীতি। কথঞ্চিদিতি—যথাস্থিতস্য অস্ববহিহিতকর-
ত্বস্য বহুতরগুরুপদার্থঘটিততয়া কার্য্যতাবচ্ছিন্ন প্রবেশাসম্ভবেপি সুখাদিঘটিতা-
ব্যবহিতোক্তরত্বং শক্যনিবেশনমিতি অভিপ্রায়ঃ। ব্যাপ্যবিরুদ্ধ ইতি—ব্যাপ্যত্বপক্ষে স্বা-
ব্যাপ্যত্বস্য স্বাব্যাপকত্বস্য বা বিরুদ্ধাৎ, বিরুদ্ধত্বপক্ষে স্বসামান্যাদিকরণ্যস্য বিরুদ্ধাৎ
নিরুক্তাসম্বন্ধবিতর্কে ন জাতিবিশিষ্টত্বাদিহুপং সাঙ্ঘর্ষ্যং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

তাৎপর্য্যবিবরণ

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, শাস্ত্রে কাশীস্থানে মৃত্যু ও পুরুষো-
ত্তমমুখদর্শন প্রভৃতি মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তবে ‘নাস্ত্যঃ
পুস্ত্রা বিশ্বতেহয়নায়’ অর্থাৎ ‘তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত মুক্তির অস্ত্র কোনও উপায়
নাই’ এই ক্ষতিবাক্যার্থের কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে? এবং কিরূপেই

काशीमरणादिकर्मणां मुक्तिहेतुताविचारः १४५

বা তত্ত্বজ্ঞান ও কর্মবিশেষকে অল্পগতরূপে মোক্ষের প্রতি কারণ বলা
 'বাইতে পারে?' অর্থাৎ কেমনও হলে তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ এবং কোনও হলে
 কর্মবশতঃ মুক্তি হওয়ায় জ্ঞান বা কর্মের একটিকে কারণ বলা যায়
 না। আবার তত্ত্বজ্ঞান ও কর্মবিশেষের সকলকেই তুল্যরূপে মুক্তির
 প্রতি কারণ বলিলে সর্বত্র সকল কর্ম না থাকার ব্যভিচার অনিবার্য
 হয়। বহির প্রতি যে তৃণ অরণি ও মণি প্রভৃতি বহু কারণ আছে, ঐহলে
 তৃণাদিজন্ত বহির বিশেষ বিশেষ তারণাদিরূপ বৈজাত্য স্বীকার
 করিয়াই, ব্যভিচার বারণ করা যায় অর্থাৎ তৃণহইতে যে বহি জন্মে,
 অরণি হইতে তদপেক্ষা বিজাতীয় বহি উৎপন্ন হয়, অতএব সেই সেই
 বিজাতীয় বহির প্রতি পৃথকরূপে তৃণাদির কারণতা নির্দ্ব্যয়ক করিলেই
 ব্যভিচার বারণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রকৃত হলে মোক্ষপদার্থ অভাব-
 স্বরূপ বলিয়া তাহাতে কোনও জাতি কল্পনা অসম্ভব হওয়ার উক্তরূপে
 ব্যভিচার বারণ সম্ভব হইতে পারেনা।

যদিও অভাবস্বরূপ মোক্ষের প্রতিযোগী দুঃখ অথবা দুরিতে জাতি
 বিশেষ-কল্পনা করিয়া সেই জাতিবিশিষ্ট প্রতিযোগীকে অথবা স্বপ্রের-
 প্রতিযোগিক স্বন্ধে সেই জাতিবিশেষকে জন্ততাবচ্ছেদক স্বীকার
 করিয়া ব্যভিচার বারণ করা অসম্ভব হয় বটে, তথাপি গো ধাদিজন্ত-
 তাবচ্ছেদক জাতির সহিত উক্ত কল্পিত জাতির সাক্ষ্যের বারণ সম্ভবপর
 হয়না, গোবধাদিজন্ততাবচ্ছেদক জাতি নানা স্বীকার করিয়াও সাক্ষ্য বারণ
 অসম্ভব, কারণ গোবধাদিজন্ততাবচ্ছেদক জাতি নানা, অথবা তত্ত্বজ্ঞান-
 নাস্ত্যতাবচ্ছেদক জাতি নানা, তদ্বিষয়ে কোন বিনিগদক পাওয়া
 যায় না। আর বেদে যাহার বৈকল্পিক হেতুতা প্রতিপাদিত হয়, মিলিত-
 রূপে তাহার ফলজনকতা নাই, যেমন ব্রাহ্মি ও যবেৎ যোগসাধনতা
 বৈকল্পিকরূপে বোধিত বলিয়া উভয় দ্বারা মিলিতরূপে যানুজ্ঞান করা
 হয়না এবং করিলেও তাহার ফল হয়না। অতএব তৃণ মণি ও

অরুণির বহির প্রতি বৈকল্পিক হেতুতার দ্বার জ্ঞানও কর্মের মোক্ষের প্রতি বৈকল্পিক হেতুতা হইলে তাহার একত্র সম্বলনে মুক্তি হইতে পারে না।

যদি জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চিন্নরূপে মুক্তিহেতুতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সামঞ্জস্য হয়না, কারণ তত্ত্বজ্ঞানের উপায় বোগাত্যাসাদির মধ্যে একটা উপায়েও অসাধ্যতাজ্ঞান থাকিলে মোক্ষহেতু কোনও কর্মে প্রবৃত্তি হইতে পারেনা, এবং কাশী ও মথুরায় যুগপৎ মরণ অসম্ভব হওয়ায় কর্মসমূহের যোগপত্ত একান্তরূপে অসম্ভব হয় বলিয়া মুক্তি অনুপপন্ন হইয়া থাকে। আরও উপায়কারের সিদ্ধান্ত এই যে, সাহিত্য ব্যতীত যে স্থলে এক বস্তুর প্রতি অনেক বস্তুর কারণতা প্রতিপাদিত হয়, সেই স্থলে ব্রীহি যবাদির দ্বার বিকল্পই হইয়া থাকে। পূর্বকল্প স্বীকার করিলে উক্ত সিদ্ধান্তেরও ব্যাঘাত ঘটে। যদি উক্ত সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা হয়, তবে ব্রীহি ও যবস্থলেও সমুচ্চিন্ন প্রসঙ্গ অনিবার্য। এবং স্বর্গের প্রতি বাজপেয় ও অগ্নিষ্টোমাদি যাগের পরস্পর সহকারিরূপে স্বর্গজনকতার আপত্তি হইয়া উঠে। ফলে বাজপেয় বা অগ্নিষ্টোমাদির প্রত্যেক যাগের পৃথকরূপে অনুষ্ঠানে স্বর্গের অনুপপত্তি হওয়ায় প্রত্যেক যাগে পৃথকরূপে স্বর্গজনকতার বোধক শাস্ত্র অপ্রমাণ হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গসাধক সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব হওয়ায় স্বর্গ কাহারও হইতে পারে না।

এখন মূল আপত্তির উত্তরে এই বলিতে হইবে যে, সর্ব্বত্র আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ এবং কাশীমরগাদি আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরস্পরায় মুক্তির কারণ। কাশীমরগ প্রভৃতির মোক্ষোপায়তাবোধক শ্রুতির অর্থ মোক্ষের প্রতি কারণতা নহে, কিন্তু মোক্ষের প্রতি প্রয়োজকতা। অতএব তত্ত্বজ্ঞানের সহিত কাশীমরগাদির দ্বারদ্বারিভাবহেতু সমুচ্চিন্ন হইলেও “সাহিত্য ব্যতীত বেদদ্বারা যে স্থলে অনেক বস্তুতে এক

বস্তুর কারণতা প্রতিপাদিত হয়, সে স্থলে সমুদ্র হইয়া” এ সিদ্ধান্তেরও বিরোধ হয় না। মানসজ্ঞানাত্মক তত্ত্বজ্ঞানে মানসহব্যাপ্য জ্ঞাতিবিশেষ করিয়া উহাকে কাশীমরণাদির জন্ততাবচ্ছেদক স্বীকার করিলে ব্যতিকার হইতে পারেনা। মৃতশরীরাবচ্ছেদে জ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া কাশীমরণাদির পরকণে গতাস্তরাভাবে শরীরান্তর স্বীকারও করিতে হইবে। ভগবান্ মহারুদ্র যে তারকমন্ত্রের উপদেশ করেন, উহা মুমূর্ষু অবস্থায় মরণের পূর্বেই স্বীকার করিতে হয়, কারণ মৃতবাক্তির উপদেশগ্রহ অসম্ভব। এই জন্তই শ্রুতি বলিয়াছেন যে “এই কাশীধামে যখন প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম করে, তখন ভগবান্ রুদ্রদেব তারক ব্রহ্মনাম উপদেশ করেন, বাহার বলে জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে।” সেই তারক ব্রহ্ম মন্ত্রের উপদেশই অদৃষ্ট দ্বার করিয়া শরীরান্তর স্বীকারাধীন আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার উৎপাদন করে।

কেহ বলেন যে, যদি মুমূর্ষু অবস্থায় তারক ব্রহ্মনামের উপদেশ করা হয়, তবে ত পূর্বেশরীরাবচ্ছেদেই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে পারে, তবে আর শরীরান্তর স্বীকার করিতে যাইব কেন? তাহার উত্তর এই যে, উক্ত শরীরাবচ্ছেদে তারকমন্ত্রের উপদেশবশতঃ আত্মতত্ত্বজ্ঞান স্বীকার করিলে কাশীমরণাদির হেতুতা উপর হয় না, অতএব উক্ত কল্প ভাব্য নহে।

যদি এই কথা বলা যায় যে, কাশীমরণের মুক্তিকারণতাবোধক ব্যাক্যের তাৎপর্য্য এই যথা, কাশীমরণের পূর্বেকণে আবশ্যক তারক ব্রহ্মোপদেশই কারণ, তাহা না হইলে তারকোপদেশ দ্বারা কাশীমরণ অন্তথাপিদ্ধ হয়, উহা কোনওরূপে বারণ করা যায় না, —তাহা হইলে উক্ত শরীরাবচ্ছেদেও তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব বুঝিতে হইবে।

मूलम्

काशोमरणमात्मतत्त्वज्ञाने तारकोपदेशसम्पादनेनैवापेक्षितम्,
काशोमरणोत्तरमेव च कर्णे भगवान् तारकमुच्चरति, तच्चो-
च्चारणं (क) तच्छरीरावच्छेदेन ज्ञानमनुत्पाद्यापि अदृष्टद्वारा
तदुत्तरगृह्योतशरीरावच्छेदेन स्वात्मतत्त्वज्ञानमुत्पादयतोत्यपि
कश्चित् (ख) ।

काश्योगङ्गामरणादीनां (१) अदृष्टद्वारा सम्बलनसम्भवेऽपि
उक्तयुक्तेर्वैकल्पिको कारणतैव तत्त्वज्ञाने तृणादीनां वज्रा-
विव (२) । न चेवं सम्बलितयोर्ब्रीहिययोरिव काशोगङ्गा-
मरणयोः फलानुत्पादकत्वप्रसङ्ग इति वाच्यं वैषम्यात्, तथाहि
ब्रीहिययोरिकप्रकरणे क्रमेण (३) यागसाधनतया विधानाद्
ब्रीहिः साधनत्वेन प्रयत्नतो लाभे साधनान्तराकाङ्क्षानुद्धयात्
ब्रीह्यकरणको यागः किंकरणकः फलसाधनमिति विकल्प-
मुख्याकाङ्क्षयेव (ग) यवविध्वत्पानं (४) वाच्यं तादृश्या आकाङ्क्षाया

(क) तदुच्चारणं (च) पुस्तके ।

(ख) आत्मतत्त्वज्ञानमुत्पादयतीति केचित् (च) पुस्तके ।

(१) काशोगङ्गामधुरामरणादीनां (ख) (ग) (ङ) (च) पुस्तकेषु ।

(२) वज्ररिव (क) (घ) (ङ) पुस्तकेषु ।

(३) प्रकरणक्रमेण (क) (ङ) (च) पुस्तकेषु ।

(ग) दिक्कस्याकाङ्क्षयेव (च) पुस्तके ।

(४) यवविध्वत्पानम् (घ) (ङ) (च) पुस्तकेषु ।

(५) ब्रौह्मिकरणकत्वाभावविशिष्ट(६)-विशेषरूप(७) वच्छिन्न-
तदितरकरणकत्वविशिष्टयागि फलसाधनताबोधविषयकत्वात्
वाकाराध्याहारेण यवैर्यजेत इति वाक्यात् ब्रौह्मिकरणकत्वा-
भाव-यवकरणकत्वरूपोभयविशेषणविशिष्टयागविषयक एव
साधनताबोधः स्वीकरणीयः । विशिष्टे च यस्य कार्यस्य
साधनतयान्वयः (८) विशेषणस्य तत्कार्यप्रयोजकत्वे वेदस्य
तात्पर्यमौत्सर्गिकमिति ब्रौह्मिभिर्यजेतेत्यतो ब्रौह्मिकरणकत्व-
स्येव ततो ब्रौह्मिकरणकत्वरूपविशेषणस्यापि फलोपयोगित्वं प्रती-
यत इति उभयोरशास्त्रार्थता (९) । प्रकृते च प्रकरणमेदात् (१०)
विधिप्रवृत्तेः पौर्वापर्यानियमेन मोक्षस्य किं साधनमित्येताव-
न्वाताकाङ्क्षयैव (११) साधनत्वे नैव (१२) गङ्गामरणकाशीमरणा-
दीनां विधानादितरासाहित्याविशिष्टानामेव तेषां मोक्ष-
साधनता (१३) प्रतीतेः (१४) काशीमरणगङ्गामरणभगव-
न्नारायण-स्मरणपूर्वकमरणादिरूपसाधनसम्बलनेऽपि फलसिंह-

-
- (५) तादृशकाङ्क्षायाः (ख) पुस्तके । तादृशकारणाकाङ्क्षा (च) पुस्तके ।
(६) विशिष्टे (ख) पुस्तके ।
(७) रूपावच्छिन्ने (ख) (च) पुस्तकयोः ।
(८) साधनतयान्वयः (ख) (च) पुस्तकयोः ।
(९) उभयोरपि शास्त्रार्थता (च) पुस्तके ।
(१०) कारणमेदात् (च) पुस्तके ।
(११) साधनमित्याकाङ्क्षयैव (च) पुस्तके ।
(१२) साधनत्वेन (च) पुस्तके ।
(१३) मोक्षोपायता (ख) (च) पुस्तकयोः ।
(१४) प्रतीयते (ग) पुस्तके ।

निष्पत्त्यहैवेति । परस्परभावसापेक्षतया यथा ब्रोह्मियवया-
विरुद्धरूपता (ज) तथा न प्रकृते, अपितु वाजपेयाश्वमेधादिवत्
पृथक्कल्पतैव, विकल्पे उभयोरशास्त्रार्थताप्रवादश्च विरुद्धकल्प-
(झ) रूपविकल्पपरः, नतु पृथक्कल्परूपविकल्पपरः (१२) ।

अथ परस्परभावसापेक्षता ब्रोह्मियवस्थलेप्यप्रामाणिकी,
प्रथमप्रवृत्तब्रोह्मिविधितो यवकरणकत्वाभावविशिष्टस्यैव ब्रोह्मि-
करणकयागस्य फलसाधनत्वाप्रत्यायनादिति चेन्न, तृणनिर-
पेक्षात् मृणिरूपद्रव्यादु (१३) वङ्गप्रत्युत्पावपि तृणादु वङ्गि-
र्जायते द्रव्यादा इत्यप्रयोगात् तदुत्तरवाक्यस्थेनापि वाकारेण
पूर्वकल्पव्यवच्छेदसाहित्यस्य उत्तरकल्प इव उत्तरकल्पव्यव-
च्छेदसाहित्यस्यापि पूर्वकल्पे बोध इति व्युत्पत्तेर्ब्रोह्मिभि-
र्यवैर्वा इत्यादावपि ब्रोह्माद्यै यवासाहित्यबोधस्य व्युत्पत्ति-
सिद्धत्वादित्यन्यत्र विस्तरः ।

इति महामहोपाध्यायगदाधरभट्टाचार्येकत-नव-

मुक्तिवादः समाप्तः ।

(१२) विकल्पादरः (क) पुस्तके पृथक्कल्पपरः (च) पुस्तके ।

(ज) कल्पकता (च) पुस्तके ।

(झ) कल्पकता (च) पुस्तके ।

(१३) निरपेक्षारणिरूप (च) पुस्तके ।

शिवराम-टीका

केषाद्विषयतमाह काशीमरणमिति एतन्मते काशीमरणोत्तरं
मृतदेहे तारकोपदेशात् भङ्गादिप्रमृतदेहवत् मृतदेहे काशीसम्बन्धात्
तदात्मनि अदृष्टमुत्पाद्य शरीरान्तरे तत्त्वज्ञानात् सुक्तिरिति निष्कर्षे
भगवतस्तारकोपदेशस्य मृतदेहे काशीसम्बन्धस्य च द्वयोरेकतरस्य
व्यर्थयमानत्वमस्वरसो बोध्यः, एवमुत्क्रममाख्येयत्वादिश्रुत्यर्थ-
विरोधोऽपि।

ननु तत्त्वज्ञाने मानसे जातिविशेषानङ्गीकृत्य काशीमरणादीनां
प्रत्येकं हेतुत्वे गौरवमिति तेषां यथासम्भवं समुच्चितानामेकैव हेतुता
अभ्युपेया इत्यत आह काशीगङ्गेति। मधुरामरणादीनामित्यादिपदेन
दीलायमानगोविन्ददर्शनादिपरिग्रहः।

ननु विकल्पस्थले त्रीहियवयोः सम्बलितयोः फलानुत्पादकत्वस्य
शास्वार्थत्वात् प्रकृते तत्त्वापत्तिरित्याशङ्कते नचैवमिति। वैषम्यात्
दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरिति शेषः। एकप्रकरणे दर्शयौणमासप्रकरणे।
ननु 'त्रीह्यादिस्थले विकल्पमुख्याकाङ्क्षया विशेषोपपादनेऽपि विकल्प-
स्थले उभयोरशास्वार्थताप्रवादस्यापरोक्षार इत्यत आह विकल्प इति।
ननु तथापि त्रीहिकरणकत्वाभावविशिष्टयवकरणकत्वश्रुत्या फल-
साधनत्वबोधस्य यवविधेश्वरमप्रवृत्तया स्वीकार्यत्वेऽपि त्रीहिविधेः प्रथम-
प्रवृत्तत्वात् कथं यवकरणकत्वाभावे फलसाधनताल्लभ इत्याशङ्कते
अर्थेति। दृष्टाद् वर्ज्जयति यागैषा (मणैर्वा) इति प्रयोगान्
परस्परभावसामेक्षता स्वीकार्यैव। तदस्वीकारे दृष्टाद् वर्ज्जयति
द्रव्यादा इति प्रयोगस्य परत द्रव्ये दृष्टानिरपेक्षत्ववत् पूर्वस्मिन् द्रव्ये
दृष्टस्यापि द्रव्यतया द्रव्यनिरपेक्षत्वस्य असम्भवेन अप्रामाणिकत्वादिति।

विकल्पस्थले पूर्व्यापरयोरुभयत्रैव परस्परभावसामेक्षतेति समावर्त्ते
दृष्टानिरपेक्षादिति।

ननु 'न्यायसंगतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । आहकृत् सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते" । इति स्मृत्या सम्बलितज्ञानकर्मणां मुक्तिहेतुतावोधनात् कथमसम्बलितानां काशीमरणादीनां तत्त्वज्ञान-हेतुतोच्यते इत्यत आह अन्यत्वेति आत्मतत्त्वविवेकटोकादावित्यर्थः । तथाच 'तमेव विदित्वे'त्यादिश्रुतिभिरैकवाक्यतया निरुक्तार्थ एव तादृशश्रुतेस्तात्पर्यमिति भावः ।

इति श्रीशिवरामकृता गदाधरोय-नव-मुक्तिवादटीका
समाप्ता ।

मुक्तिदीपिका

उक्तयुक्तिरिति—तत्त्वज्ञानोपायभूतयोगाभ्यासादौ कल्पसाध्यतावुद्धौ काशीमरणादि-कर्मसु मोक्षहेतुतत्त्वज्ञानोपायेषु प्रवृत्त्यनुपपत्तिरूपयुक्तिरित्यर्थः ।

स्वीकरणीय इति—अन्यथा विशिष्टधर्मव्यावच्छिन्ने फलसाधनतावोधमन्तरण-तादृशकाङ्क्षाया अनिवृत्तिप्रसङ्गात् तत्तद्धर्मावच्छिन्नविशेष्यकतत्तद्धर्मावच्छिन्नप्रकारक-त्रिज्ञासादिस्तादृशतादृशज्ञाननिवर्त्यत्वनियमादिति भावः ।

प्रथमप्रवृत्तिरिति—तथाहि यागे ब्रौह्मिकरणकत्वं यवकरणकत्वञ्च क्रमेणोपदिष्टं, न तु बुगुपदेव, अतो यदा ब्रौह्मिः करणतया उपदेशः, तदा यवस्य करणत्वप्रसङ्गाभावेन तदव्यवच्छेदो न घटते अप्राप्तस्य प्रतिषेधाभावात्, अन्यथा यवकरणकत्ववत् उदासीन-प्रदः यवकरणकत्वाभावस्यापि तव प्रतोत्यापत्तेर्दुस्वारत्वात् इति हृदयम् ।

दृष्टानिरपेक्षादित्यादिः—वज्रशायुत्पत्तौ दृष्टारणिमणीनां न परस्परसपिचता पर-स्परतत्त्वमेव फलवत्त्वात् कल्पनीयमिति भावः ।

शिवराम-टीकोपरि—तत्त्वापत्तिरिति फलानुत्पादकत्वापत्तिरित्यर्थः ।
न्यायगतत्वेत्यादि—असति बाधके उद्देश्यतावच्छेदकविधेययोः प्रयोज्यप्रयोजकभावेनान्वयस्य

काशीमरणादीनां वैकल्पिकहेतुताविचारः १५३

गुणपत्तिसिद्धतया गृहस्थस्य मुक्तिरूपविधेयार्थं न्यायागतधनत्वादिरूपोद्दिश्यतावच्छेद-
नां प्रयोजकत्वस्य लाभान् निरुक्ता स्मृतिर्ज्ञानकसंस्थां समूलितानां मुक्तिहेतुतां
प्रापयतीति प्रतिपत्तव्यम् ।

इति भट्टपञ्चोक्त्य—महामहोपाध्याय ५ शिवचन्द्रसावर्भौमभट्टाचार्यप्रियशिष्य-

कोटालिपाङ्गीय-नैयायिकप्रवरश्रीहरिदासतर्कतीर्थभट्टाचार्यात्मज-

श्रीकालीपदतर्काचार्य-काव्यव्याकरणतर्कतीर्थविद्या-

वारिधिभट्टाचार्यकृता मुक्तिदीपिका

समाप्ता ।

जातिबाधकविचारसोदरा नैकदर्शनकथामनोहरा ।

मुक्तिवादनवतत्त्वदीपिका दीप्यतां सपदि मुक्तिदीपिका ॥

आकाशगुणवज्रीन्दुमिते वङ्गीयवत्सरे ।

दोलयातापौर्णमास्यां सद्यं परिसमापिता ॥

दयालवी महात्मानः ! क्षियतां मे दशालवः ।

दोषराशिं समुद्धूय गुणलैशोऽपि गृह्यताम् ॥

महाधरपदाब्धोजपरागपरिधूसरा ।

प्रसादं तमुतां कश्चिद् विदुषां मुक्तिदीपिका ॥

— — —

तात्पर्याविवरण

केह बलेन যে কাশীধামে মৃত্যু হইলেই ভগবান্ মহাকৃপ্ত তারকত্রক
নামের উপদেশ দান করেন বলিয়া তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়,
অতএব কাশীমরণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি তারকত্রকোপদেশ দ্বারা উপযোগী ।

কাশীমরণের পরই ভগবান্ তরকব্রহ্মময় জীবের কর্ণে উচ্চারণ করেন, এই উচ্চারণ পূর্বে শরীরাবচ্ছেদে জ্ঞান উৎপাদন না করিয়াও পরমুখীত শরীরাবচ্ছেদে অদৃষ্ট দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে।

কাশীমরণ, গঙ্গামরণ ও মথুরামরণ প্রভৃতির অদৃষ্ট দ্বারা সম্বলন সম্ভব হইলেও যোগাভ্যাসে অসাধাতা জ্ঞান কালে মোক্ষের হেতু কাশীমরণাদি কর্ত্তে প্রকৃতির অনুপপত্তি হয় বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি গঙ্গামরণাদির কারণতা বৈকল্পিকই স্বীকার করিতে হয়। যেমন বহির প্রতি তৃণাদির বৈকল্পিক কারণতা সিদ্ধ আছে। শাস্ত্রসিদ্ধ বৈকল্পিক কারণ ব্রীহি ও যবাদি দ্বারা যেমন মিলিত ভাবে কার্য্য করিলে উহার ফল হয় না, সেইরূপ কাশীমরণ ও গঙ্গামরণ প্রভৃতির সম্বলিতরূপে ফলজনকতা হইতে পারে না ইহাও বক্তব্য নহে, কারণ উক্ত দুই স্থলে বৈষম্য আছে, তাহা এই যে, এক প্রকরণে ব্রীহি ও যব ক্রমশঃ যাগের সাধন বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এইস্থলে প্রথমতঃ যাগের সাধনরূপে ব্রীহিকে প্রাপ্ত হওয়ায় অপর সাধনের সাধারণতঃ আকাজ্জা উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উক্ত স্থলে এইরূপ বৈকল্পিক আকাজ্জা উৎপন্ন হয় যে, ব্রীহি দ্বারা অনিষ্ট যাগ অন্ত কোন কারণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া ফলের জনক হয়? উক্ত আকাজ্জা-বশতই যবের কারণরূপে উপদেশক বিধির উত্থান হইয়া থাকে। তাদৃশ আকাজ্জা ব্রীহিরূপ কারণদ্বারা অনিষ্ট ব্রীহিভিন্ন যবাদি কারণ নিষ্পন্ন যাগে ফলজনকতার বোধকে বিষয় করে, এই জন্য বাশক অধ্যাহার করিয়া 'যবৈবজ্জৈত' এই বাক্য হইতে ব্রীহিকরণকতাব্যাপ্ত ও যবকরণকত এই উভয়ধর্ম্মবিশিষ্ট যাগবিষয়ক বোধেরই স্বীকার করিতে হয়। যে কার্য্যের সাধনতা বিশিষ্ট হেতুতে অবিত হয়, বিশেষণেও সেই কার্য্যের প্রয়োজকতা থাকে ইহাই সাধারণ নিয়ম, অতএব 'ব্রীহিভির্জৈত' এই স্থলে যেমন ব্রীহিকরণকতবিশিষ্ট যাগে ফলসাধনতা এবং যবৈবজ্জৈত

এইস্থলে যেমন যবকরণকৃত্তবিশিষ্ট যোগে ফলসাধনতার প্রতীতি হয় সেইরূপ যথাক্রমে যবকরণকৃত্তাভাব ও ব্রীহিকরণকৃত্তাভাবেও ফলপ্রয়োজকতার প্রতীতি হইয়া থাকে, এই জন্যই উভয়ের মিলিতরূপে শাস্ত্রার্থতা নহে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে প্রকরণভেদে বিধি প্রবৃত্ত হওয়ার পৌরুষার্থের নিরূপ না থাকায় মোক্ষের কারণ কি, এই আকাজ্ঞাবশতই সাধনরূপে গঙ্গামরণ ও কাম্বীমরণ প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে, অতএব ইতরসাহিত্যের অভাব বিশেষগুরুপে অবগাহন না করিয়াই ইহার মোক্ষসাধনতা প্রতীত হয়। এই হেতু কাম্বীমরণ গঙ্গামরণ ও ভগবান্ নারায়ণের পরমপূরক মরণরূপ সাধনের সম্বলন হইলেও উহার ফলসিদ্ধিবিষয়ে কোনও বাধা নাই। ব্রীহি ও যব যেমন ফলসাধনবিষয়ে পরস্পরের অভাব অপেক্ষা করে বলিয়া উহা বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রকৃত কাম্বীমরণ ও গঙ্গামরণ প্রকৃতি দেরূপ পরস্পরের অভাব অপেক্ষা না করার উহা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে। কিন্তু বাজ্ঞেয় ও অন্বেষণাদি যোগের ভ্রায় পৃথক্ কর মাত্র। বিরুদ্ধস্থলে যে উভয়ের শাস্ত্রার্থতার অভাব বর্ণনা করা হয়, উহা বিরুদ্ধকল্প রূপ বিরুদ্ধস্থলেই মাত্র বুঝিতে হইবে, পৃথক্কল্পরূপ বিরুদ্ধস্থলে নহে।

কেহ বলেন যে ব্রীহি ও যবস্থলে পরস্পরের অভাবসাপেক্ষতাবিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। কারণ প্রথমে যে করণরূপে ব্রীহির বিধান করা হইয়াছে উক্তস্থলে যবকরণকৃত্তাবিশিষ্ট যোগের ফলসাধনতা প্রতীত হয় না। উক্ত মত সমীচীন নহে কারণ মপি তৃণকে অপেক্ষা না করিয়া বহির উৎপাদক হইলেও ‘তৃণ হইতে অথবা ত্রব্য হইতে বহি উৎপন্ন হয়’ এরূপ প্রয়োগ হয় না, অতএব তদন্তরবর্তী বাগন্ধ দ্বারা পূর্বকল্পের ব্যবচ্ছেদসাহিত্য যেমন উত্তর কল্পে প্রতীত হয় এরূপ উত্তর-কল্প ব্যবচ্ছেদ সাহিত্যও পূর্বকল্পে প্রতীত হইয়া থাকে। জৈদ্ব্য ব্যুৎপত্তি স্বীকার করার ‘ব্রীহি বা যব দ্বারা বাগ করিবে’ ইত্যাদি স্থলেও ব্রীহি

প্রভৃতিতে ববামির সাহিত্যের অভাব প্রতীত হইবে ইহাই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ
এ বিষয়ে গ্রন্থান্তরে বিশ্লেষ দিবরণ দ্রষ্টব্য।

ইতি ভট্টপল্লীয়-মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্রসার্কভৌমভট্টাচার্য্য-
প্রিয়শিষ্য কোটালিপাড়াবাস্তব্য-নৈয়ামিকপ্রবর-শ্রীহরিন্দাস-
তর্কতীর্থ-ভট্টাচার্য্যস্বজ শ্রীকালীপদতর্কচার্য্য-
কাব্য-ব্যাংকরণতর্কতীর্থবিজ্ঞাবারিধিভট্টা-
চার্য্য-কৃত মুক্তিবাদতাৎপর্য্যবিবরণ

সমাপ্ত।

साम्प्रदायिक-

प्राचीन-मुक्तिवादः

ओं नमः शिवाय । सालोक्यमथ सारूप्यं साष्टिः सामीप्यमेव च ।
सायुज्यञ्चेति मुनयोऽमुक्तिं पञ्चविधां विदुः । तत्र भगवता सममेक-
स्मिन् लोके वैकुण्ठाख्ये अवस्थानं सालोक्यम् । सारूप्यञ्च भगवता सह
समानरूपता, श्रीवत्सवनमालालक्ष्मीसरस्वतौभ्युक्तवतुर्भुजशरीरा-
वच्छिन्नत्वमिति यावत् । सालोक्येऽपि वतुर्भुजावच्छिन्नत्वमस्तौव
वैकुण्ठवासिनां सर्वेषामेव वतुर्भुजत्वात्, परन्तु श्रीवत्सादिरूपाशेष-
विशेषणविशिष्टत्वम् न तत्रेति तदपेक्षया तस्याधिक्यमिति साष्टिः
भगवद्देश्वर्यसमानैश्वर्यं कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुं समर्थत्वात् । सामीप्यञ्च
तथाविधैश्वर्यविशेषणादियुक्तत्वे सति भगवतोऽतिसमीपे नियतमव-
स्थानम् । सायुज्यञ्च निर्व्याणम् । तच्च न्यायवैशिष्टिकमते अत्यन्तदुःख-
निवृत्तिः । सालोक्यादिदशायां दुःखनिवृत्तिसत्त्वेऽपि नासावात्य-
न्तिकौ तस्य क्षयितया तदनन्तरमन्ततश्चरमदुःखस्यैवोत्पादादिति न
तद्दृश्यामतिप्रसङ्गः । अतः सालोक्यादेः स्वतःपुरुषार्थत्वाभावात् तदुत्तरं
शरीरपरिग्रहेण बन्धसम्भवाच्च तेषां तुच्छतया निर्व्याणमेवोद्देश्यम्
तत्त्वज्ञाने तान्त्रिकाणां प्रवृत्तेर्निर्व्याणमेवापवगंपदशक्यम्, अन्येषान्तु
गौणमुक्तिपदप्रयोगविषयतेति ।

अत्र चात्यन्तिकत्वं स्वसामानाधिकरण्यकालिकविशेषणतोभयसम्ब-
न्धेन दुःखप्रागभाववदन्यत्वं दुःखवदन्यत्वं वा । न चैवमर्थसमाज-
ग्रस्ततया नौलितरघटत्वादिवत् मुक्तित्वं न कार्य्यतावच्छेदकमिति
वाच्यं अर्थसमाजग्रस्तस्य हि कार्य्यतानवच्छेदकत्वे प्रमाणाभाव एव
बीजं, प्रकृते च श्रुतिरूपप्रमाणसत्त्वेन अर्थसमाजग्रस्तस्यापि तस्य तत्त्वज्ञान-
जन्यतावच्छेदकत्वोपगमात् ।

नवीनास्तु चरमदुःखध्वंस एव मोक्षः, चरमत्वञ्च लाघवात् तत्त्वज्ञाननाश्यावच्छेदकतया सिद्धः तादृशसम्बन्धेन दुःखवदन्यदुःख-
 मातवृत्तिदुःखत्वव्याप्यो जातिविशेषः। न 'च गोवधादिजन्यता-
 वच्छेदकतया जातिभिः सह साङ्ख्यमिति वाच्यं' तस्य तादृश-
 जातौनां विरुद्धत्वात् केवलस्यैव तज्जनकत्वोपगमात्। तत्त्वज्ञान-
 नाहत्य चरमदुःखमुत्पाद्य तद्वसजननात् तद्वसस्य चोत्कटेच्छाविषय-
 तया तत्साधनत्वेन तत्प्रतियोगिनो दुःखस्य अनुपादयत्वात्। न चैवं
 दुःखपदवैयर्थ्यं आत्यन्तिकनिवृत्तिरित्यस्यैव सम्यक्त्वादिति वाच्यं
 दुःखत्वव्याप्यजातिरिति परिचयाय तदुपादानात्। एतेन खड्गभि-
 षातादिजन्यतावच्छेदकजातिभिः साङ्ख्यमपि निरस्तं, तादृशजातेस्तत्-
 जातिविरुद्धत्वोपगमात्। न च तत्त्वज्ञानस्यैव तादृशदुःखजनकत्व-
 तन्नाशकत्वोभयोपगमे तादृशदुःखस्य क्षणिकत्वापत्तिरिति वाच्यं प्रथम-
 चक्षणे तत्साक्षात्कारसामग्राः प्रतिबन्धेन द्वितीयक्षणे तन्नाशसम्भवात्।
 न चैवमेतादृशप्रतिबन्धकत्वकल्पने गौरवमिति वाच्यं काशीमर-
 गादिरूपनानाविधोपायजन्यतायां भवन्मते तादृशदुःखवदन्यदुःखध्वंसत्व-
 यावच्छेदकत्वस्थले अवच्छेदकगौरवात् तदपेक्षया विजातीयदुःखनाशं
 प्रति प्रतियोगित्वलौकिकविषयत्वघटितसामानाधिकरण्यप्रत्यासत्त्या
 साक्षात्कारत्वेन एकप्रतिबन्धकताया न्याय्यत्वादित्याहुः।

वेदान्तिनस्तु तत्त्वज्ञानादविद्यानिवृत्तौ विज्ञानसुखात्मकः केवलाला-
 अपवर्गे वर्तते इति विवक्षितविवेकेनाविद्याप्रनाश एव मोक्ष इति
 वदन्ति। तत्र अविद्या आत्मनि शरीराभेदावगाहि ज्ञानं पदार्थान्तरं वा ?
 सम्यथापि सुखदुःखाभावतत्साधनेतरत्वेन तन्निवृत्तेरपुरुषार्थत्वात्
 उत्पन्नतत्त्वज्ञानिनः शुकादेः शरीरदुःखभोगदशायामपि अविद्यानाश-
 मत्त्वात् मुक्तत्वप्रसङ्गाच्च।

विदण्डिनस्तु आनन्दमयपरमात्मनि जीवात्मन्यो मोक्षः, लयश्च

लिङ्गशरीरापगमः, लिङ्गशरीरञ्च एकादशेन्द्रियाणि पञ्च महाभूतानि
 सूक्ष्मावतया सम्भूतावस्थितानि, जीवात्मनि सुखदुःखावच्छेदकानि।
 तथाच सुखदुःखावच्छेदकसूक्ष्मावावच्छिन्नमलितावस्थिततावदिन्द्रिय-
 समुद्भूतप्रज्ञयाधिष्ठानात्मकलिङ्गशरीरनाश एव मोक्ष इति पर्यवसितम्
 इत्याहुः। न च तस्यापि स्वतोऽपुरुषार्थत्वात् तादृशलिङ्गशरीरे
 प्रमाणाभावाच्च।

प्राभाकरास्तु आत्यन्तिकदुःखप्रागभावो मुक्तिः, आत्यन्तिकत्वञ्च
 स्वसमानाधिकरणयावदधर्मेनाशविशिष्टत्वं तेन संसारितादशायां
 नातिप्रसङ्गः। न च प्रागभन्वस्यानादित्वेन सिद्धत्वादपुरुषार्थत्वं तस्य
 स्वतःकृत्यनपेक्षितत्वेऽपि प्रतियोगिजनकाधर्मेनाशमुखेन कृतिसाध्यत्वात्।
 तथाहि कृत्यधीनतत्त्वज्ञानादधर्मेनाशे सति अग्रिमसमये दुःखप्रागभाव-
 स्वरूपमस्तीति मोक्षसाधारणकृतिसाध्यत्वं प्रागभावेऽप्यक्षतम्। न
 चैवमावश्यकत्वात् युगपदधर्मेनाश एव मोक्षोऽस्तु, युगपत्तच्च एककाला-
 वच्छेदेनैकालवृत्तित्वं तेनेदानीन्तनाधर्मेनाशे नातिप्रसङ्ग इति वाच्यं
 अधर्मेऽस्य स्वतःपुरुषार्थत्वासम्भवाद्दुःखप्रागभावस्य तु दुःखाभाव-
 त्वेन स्वतःपुरुषार्थत्वाविराधादिति व्याचक्रुः। तदपि हेयम् प्राग-
 भावस्य प्रतियोगिजनकचनियमेन मुक्तस्यापि दुःखोत्पादप्रसङ्गात्।
 प्रतियोग्यजनकत्वे प्रागभावे सानाभावात्, तस्य प्रतियोगिमात्र-
 प्रमाणाकत्वात्। न चैवमपि प्रायश्चित्तेऽपि दुःखप्रागभावार्थितया
 प्रवृत्तिर्न स्यादिति वाच्यमिष्टत्वात्।

इति साम्प्रदायिक-प्राचीनमुक्तिवादः समाप्तः।

शिवमस्तु